

சென்னை நகரம்

மு

இத

ஸ்ரீ மத்

புஸ்வாமி அவர்களால்

தகர்களுக்குபயோகமாமாறு

ஹிந்திபாஷைக்கு நேராக

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

தஞ்சை

116
14566

“ஸ்ரீவித்தியாவிநோதின் முத்திராசாலயிற்”

பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

இரண்டாம்பதிப்பு க000.

Copyright Registered.

இதன் விலை]

1915.

[தகவல்]

ஸ்ரீ குருப்போ நம:

ஸ்ரீ நடேசாய நம:

உலகெலாமுணர்ந்தோதற்கரியவன்
கிலவுலாவியக்ர்மலீவேணியன்
அலகில்சோதியனம்பலத்தாடுவான்
மலர்ச்சிலம்படிவாழ்த்திவணங்குவாம்.

சிவமயம்.

சிறப்புப்பாயிரம்.

இஃது

சமிவநகேத்திரமென்னும் கோயிலார்,

ஸ்ரீ வீரசேகரஞானதேசிகர் மாணக்கராகிய

ஸ்ரீமத் - த. அடைக்கல சுவாமிகள் இயற்றிய

ஆசிரியப்பா.

நீர்மலி வாரிதி நிலவிய தரங்கக்
கரங்களா லெற்றக் கறையிலார் முத்தம்
வாயில்க டோறும் வயங்கிக் குவியச்
சிற்றிடை மகளிர் சிறிய முச்சிலா
லெற்றிடு முழக்கமு மெந்நாட் டுள்ள
பல்வள பண்டம் பரித்திடு நாவாய்
தாழுறத் துறையின் றனிதமுங்கூடி
விண்ணுட் டுள்ளவர் தம்மிரு கன்னமுஞ்
செவிடாம் வண்ணஞ் செய்துமேற் போகி
யண்டகடாக மதித்திடும் வளனுடைத்
திருமந் திரபுர மெனச்சிறந் தோங்குந்
தூற்றுக் குடியிற் றாய வேளாண்மைத்
தொழிலுடை யவர்பாற் றேனீறிய சீரோன்
இந்திரன் பிரம னாகிய வேணத்

தேவர்த மின்ன நீர்தரக் கருதிப்
பாற்கடல் விடத்தைப் பருகிய மிடற்றுடை
மூர்த்தியே பொருளென முன்னுறு மதியோன்
பூதிரா தனங்கள் பூண்டிடு மடியா
ரெல்லாஞ் சிவமென வெண்ணுமெய் யன்பன்
சத்தியஞ் சாந்தந் தணிவிலாப் பொறுமை
யடக்கமே யாதிய வமைந்திடு குணத்தோ
னுலகோர் விதக்கு முத்தமக் கொடைமோன்
மன்னிய மாணிக்க வாசக னென்னு
மருமை சான்ற வபிதா னத்தோ
னியன்றசித் தாந்த மெவற்றினுஞ் சூடா
மணியா மபேத முத்தி வழங்கும்
வேதாந் தத்தின் மெய்ப்பொருட் டினிவில்
அத்தியா ரோப பபவா தங்களுந்
திக்குதரு திருட்டாத் திருசி யங்களுஞ்
சார்தரு சான்று சாக்கி யங்களு
மாதிய வாக வறைந்திடு தத்துவம்
பதார்த்தசோ தனைக்குப் பரியுப யோக
மானசா தனங்க ளவற்றின் விசார
மீன்றி யமையா வியல்பிற் றுய
மொழியின் பயிற்சி முதிர்ந்த நுண்மதிச்
சிஞ்ஞா சுகட்குச் சிறந்திடுஞ் சூத்திர
பாடியங் கீதா பாடிய மாதிய
பிரமே யத்தைப் பிரதிபா தித்திடு
நூல்க ளினாலு நுவன்றிடு மளவை
தம்மை யெடுத்துச் சாற்று மத்தைவத
சித்தியே முதலாச் சிறந்திடு மாகம
உடைவி னுனு டுடைந்திடு மதுதான்

முற்கு நியதேதீர் பாடையின் முதிர்ச்சி
யின்றி யருளு மிரக்கமே முதலா
நற்குண நிறைந்த ஞான சீலர்க்குத்
தண்டமிழ் மொழியிற் றந்த விசார
சாகர மதனோடு தன்னேர் விருத்திப்
பிரபா காமெனும் பெருமையுற் றிலங்குஞ்
சாத்திர மாதியாற் சார்ந்திடு மதுவே
மந்த மதியினை மயங்குந் தாத்துச்
சீல மில்லாச் சிறியேந் தமக்கோ
நீடிலா விவேக மியலா தவற்றா
லாகலி னுத்தம வருண்மிரு குணத்தோய்
தட்டுறு பந்தந் தகைந்திடு மேலா
முத்தம கைவல்ய மதனை யுதவுந்
தக்கநூன் மொழிபெயர்த் தருளுதி யென்னத்
திருவளர் மார்பன் றிருந்திய மனத்துப்
பொற்புட் னிலங்கும் புவன மங்கைவெண்
முத்தணி மார்பிடை மொய்யுற வணிந்த
நகுகதிர் மதாணி நாப்பட் குயிற்றிய
மண்ணிய நீல மணியெனத் திகழ்ந்து
பாயொளி நிலவிய பணிபுனை மடவார்
மணியினை யெற்று மணிமுத் தாந்திப்
புனல்குடைந் தாடி வரும்வள னோக்கி
மென்னடைக் கஞ்சிய பொன்சிறை யெகினஞ்
தாவுறு செயற்கை மான
வொளிவளர் கமலத் துட்புக வெருவி
வாட்ட சீட்டின வாளைகள் வெடிபோய்
பைங்கழு கத்தின் பழுக்குலை யுருத்தே
யந்தாத் தியங்க வருணன் செலுத்திய

சுத்தமா வென்னுந் தனிப்பெயர் பூண்ட
 ரூரகதந் தன்னைக் குலதரப் பூண்டத்து
 மீண்டடைந் துகளும் வியனக முடித்த
 தஞ்சைமா நகரிற் சாத முற்றுளோ
 னான்ம கோடியா மறுகால் புகழ்ந்நு
 கவர்த்து வந்துணுங் காட்சியை யுடையோன்
 கரந்தலைக் குவித்துக் கண்ணீர் வார
 விடையற வன்பினை யேய்ந்த வகத்தியன்
 பாணினி யிவர்க்குப் பான்மதிக் கங்கை
 நதிச்சடை சேர்த்த நம்பனருளிய
 பாணைகண் முதலாப் பரவிய பாடைக
 ளேய்தரக் கற்ற வீடிலாப் புலவன்
 கற்றிலார் டுடமையை யுற்றிடும் விதிபுளி
 யறைந்த கற்றிடு மரிதாமொழி நிபுண
 னுபரிட தத்தி னுட்பொரு ளொன்றே
 வறிதற் பாலடி தன்றி மற்றொன்று
 மன்றென வைபங் திரிபற வறிந்தோன்
 பிரமமா ரியமுதற் பிறங்கிடு நிலைக
 ணைக்கணு ளிரண்டா நநிலை யதனி
 லுற்றிடுந் தன்மைய னாயினு மொன்றும்
 பற்றிலா தோடைப் பங்கய நீர்போ
 லெற்றினுந் தோயா கிருந்திடு முக்தன்
 சேட்பவர்க் கினிதாய்க் கிளத்திடு மொழியான்
 கற்பவர்க் கினிய கற்பகம் போல்வா
 னிலம்பா டெய்தி யிரந்தவர்க் கவர்பான்
 மற்றவ ரேற்பினும் வல்லையின் வழங்க
 வுத்தம நிதிய முவந்தருள் வள்ளல்
 சிவகா ருணயத் தென்னமு தக்கடல்

பாசபந் தத்தைத் பறிக்க வேரோடுங்
 கருதிவந் தடைந்தார் கருத்தின் வணமே
 பந்த மொழித்துப் பரிந்திடுந் தன்னை
 யளிக்க வல்ல வற்புத குணத்தோன்
 விரும்பினர்க் கின்ப டளித்திடு விசார
 சந்திரோ தயமூந் தனியட யோக
 திபிகை யென்னுந் திருக்கிலா நூலுஞ்
 சிவமே தானெனத் தெளிதற் பொருட்டா
 வறைந்திடுந் தத்துவ டவிடா வாக்கிய
 முபதேசித்திடு முண்மையா நூலுங்
 கைதரு நெல்லிக் கனியினைப் போல
 வறிவினைக் காட்டு மபரோட் சாநு
 பூதியா நாமம் பொருந்தி விளங்கு
 மாறிலா நூலும் மாறுபட் டோர்க்கு
 வழக்கினை யொழிக்கும் வகையு தருக்க
 கௌமுதி யதனாடு கரைந்திடு விருத்திப்
 பிரபா கரமாம் பீடேடை நூலு
 மொழிபெயர்த் தருளிய மூதறி வாளன்
 பெருமைவாய் குப்பு ஸ்வாமிமேம்ப் பெயரோன்
 காம வெகுளி யயக்கங் கடிந்து
 தீதிலா ஞானச் செல்வம துற்றே
 வந்தமில்பெருமை மடைந்திடுஞ் சுகிர்தன்
 பிரம நிஷ்டனும் பீதாம்பரஜீ
 பண்டிதப் பட்டம் பரித்திடு மேலோன்
 ஹிந்தி ஸாண்டயி னியத் திய பால
 போதமா நூலைப் புரையிலா தருமயா

கா

சிறப்புப் பாயிரம்

மொழிபெயர்த் தருளினன் முன்னுறு மதுதா
னெம்மனோர்க் கெல்லா மினிய வானமுதே.

சிறப்புப் பாயிரம்

முற்றிற்று.

ஸ்ரீ பாலபோதம் இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை.

இதில் முதற்பதிப்பிலும் அதிகமாக அகாராதி
விஷய அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டிருப்பதோடு சில
திருத்தங்களும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

பூநீபாலபோது விஷய அங்குகிரமணிகை.

77

க-கக. முதல் உபதேசம்.

கிரந்தத்தின் நான்கு அநுபந்தங்களின் வர்ணனம்.

பிரச்சங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
க நூன்மங்கலம்	...	க
உ நான்கு அநுபந்த வர்ணனம்	...	க
ங அதிகாரி வர்ணனம்	...	உச
ச நான்கு சாதனங்களின் பெயர்	...	உச
ரு விவேக லக்ஷணம்	..	௨௪
சு வைராக்கிய லக்ஷணம்	...	உசு
எ ஷட்சம்பத்திகளின் பெயர்	...	உஅ
அ சமதமங்களின் லக்ஷணம்	...	உக
க உபரதி திதிக்களின் லக்ஷணம்	..	ஙக
க௦ சமாதான சிரத்தைகளின் லக்ஷணம்...	...	ஙஉ
கக முழுக்ஷுத்துவத்தின் லக்ஷணம்	...	ஙஅ
கஉ அதிகாரியினிடத்துக் கர்த்தவ்வியத் தைக் குறிப்பித்தல்	..	ஙக
கங குருலக்ஷணம்	...	ச௦
கச சம்பந்த வர்ணனம்	...	சக
கரு விஷயவர்ணனம்	..	சங
கசு பிரயோஜனவர்ணனம்	...	ருக

முதல் உபதேசம் முடிந்தது.

க௭-௨௦. இரண்டாம் உபதேசம்.

சாமானிய வினாவிடைகளின் வர்ணநம்.

க௭ குருசிஷ்ய சமவாதப் பிரசங்கம்	...	க௭
க௮ சிஷ்யன் மோக்ஷசாதனத்தை வினாவுதல்	...	க௭
க௯ குரு மோக்ஷசாதனத்தின் விடைதருதல்	...	க௭
௨௦ மோக்ஷ சாதனமான ஞானத்தின் ஹேதுவாகிய விசார சொருப வர்ணநம்	...	௭௦

இரண்டாவது உபதேசம் முடிந்தது.

...

௨௧-௩௭. மூன்றாம் உபதேசம்.

௨௧ ஆத்மா ஈசுவான் சிருஷ்டி என்பவற்றின் வினாவிடை.	...	௭௨
௨௨ குரு ஆத்மசொருபத்தின் விடைகூறல்	...	௭௨
௨௩ சிஷ்யன் ஈசுவானை வினாவுதல்	...	௭௩
௨௪ குருவானவர் ஈசுவானை நிச்சயித்தல்	...	௭௩
௨௫ ஈசுவானது சிருஷ்டிக்கிரமம்	...	௭௪
௨௬ மாயையினின்று தன்மாத்நிரையும் சூக்ஷமப் பிரபஞ்சமு முண்டாதல்	...	௭௮
௨௭ பூதங்களின் பஞ்சகாணமும் அந்நின்று ஸ்தூல திருஷ்டி யுண்டாதலும்	...	௮௧

விஷய அங்கீகரமணிகை.

கூ

உஅ	மஹாதத்வத்தின் கிராமசிருஷ்டியில்சங் கை சமாதானம் ...	அரு
உக	சமஷ்டி வியஷ்டி சிருஷ்டியும் விசே ஷண உபாதியும் ...	அரு
உ௦	விசேஷணமும் உபாதியும் பொருந் தல் ...	கூ
உக	ஆத்மாவி (கூடஸ்தனி) ல் விசேஷண மும் உபாதியும் பொருந்தல் ...	க௨
உஉ	ஒரே பிரபஞ்சத்திற்கு விசேஷணமும் உபாதியும் ...	க௩
உ௩	ஐகத்தின் அத்தியாச (மித்தையாகிய) வடிவம் ...	க௪
உ௪	ஐகத் நிவிருத்தியின் உபாயத்திற்கு வினா ...	க௫
உ௫	இருவகை நிவிருத்தி லக்ஷணம் ...	க௬
உ௬	ஐகத்தின் நிவிருத்தி உபாயவர்ணநம் ...	க௭
உ௭	பிரஹ்மாதம் சொரூபவர்ணநம் ...	க௮

முன்றும் உபதேசம் முடிந்தது.

௩௮-௪௨. நான்காம் உபதேசம்.

பிரஹ்மாதம் ஐக்கிய சாமாநிய நிருபணம்.

௩௮	பிரஹ்மாதம் ஐக்கிய விஷயசங்கை ...	௨௫௧
௩௯	சூருசொல்லிய பிரஹ்மத்தில் ஜீவத் தன்மையின் சம்பவம் ...	௨௫௨

சு௦ ஜீவஸ்வரூபவர்ணம்	...	க௨௬
சுக உபாதியை விடுவதால் ஜீவன்து பிரஹ் மத்துவம்	...	க௨௭
சு௨ ஞானஸ்வரூப வர்ணம்	...	க௨௮

நான்காம் உபதேசம் முடிந்தது.

சு௩-சுக. ஐந்தாம் உபதேசம்.

தேகத்திரய ஆத்மவிவேசன வர்ணம்.

சு௩ சிஷ்யனால் தேகத்திரயாத்ம விவேச னத்தின் வினா	...	க௩௦
சு௪ குருவினால் ஸே வினாவிற்கு விடை	...	க௩௧
சு௫ ஸ்தூலதேகத்தோடு ஆத்மாவிற்குள்ள பேதம்	...	க௩௨
சு௬ ஸ்ரூலதேகத்தின் சுவரூபம்	...	க௩௩
சு௭ இலிங்கதேகத்தின் சுவரூபம்	...	க௩௪
சு௮ இலிங்கதேகத்தோடு ஆத்மாவிற்குள்ள பேதம்	...	க௩௫
சு௯ காரணதேகத்தின்சுவரூபமும் அதன் அநாத்மத்தன்மையும்	...	க௩௬

ஐந்தாம் உபதேசம் முடிந்தது.

விஷய புருட்கிரமணிகை.

கக

௫௦-கக. ஆறுவது உபதேசம்.

அவஸ்தாத்திரய ஆத்மவிவேசனம்.

௫௦ சிஷ்யன் மூன்றவஸ்தையைப்பற்றி

வினாவுதல்

... கக

௫௧ குருவினால் மூன்றவஸ்தையின் பெய

ரும் அவற்றின் அநாத்மத்தன்மை

யும் சொல்லப்படுதல்

... கக

௫௨ ஜாக்கிராவஸ்தையின் வர்ணநம்

... கக

௫௩ பதினான்கு திரிபுடியின் வர்ணநம்

... கக

௫௪ ஜாக்கிரத்தின் சாமக்கிரி

... கக

௫௫ ஜாக்கிரத்தினும் ஆத்மாவின் பேதம்

... கக

௫௬ சொப்பனாவஸ்தையின் வர்ணநம்

... கக

௫௭ சொப்பனத்தின் சாமக்கிரி

... கக

௫௮ சொப்பனத்தினும் ஆத்மாவின் பேதம்

... கக

௫௯ சுழுத்தியவஸ்தையின் வர்ணநம்

... கக

௬௦ சுழுத்தியின் சாமக்கிரி

... கக

௬௧ சுழுத்தியினும் ஆத்மாவின் பேதம்

... கக

ஆறுவது உபதேசம் முடிந்தது.

௬௨-௬௪. ஏழாவது உபதேசம்.

பஞ்சகோச ஆத்மவிவேசனம்.

௬௨ சிஷ்யனால் பஞ்சகோசம் வினவப்படு

தல்

... கக

கஉ

விஷய அங்கீகரிப்பை.

கஉ	குருவானவர் பஞ்சகோசத்தின் பெயர் உருவங்களையும் ஆத்மாவின் பேதத் தையும் கூறுதல்	...	கஅக
கச	ஆத்மாவின் விசேஷணம்	...	உ00

ஏழாவது உபதேசம் முடிந்தது.

கரு-அ0. எட்டாவது உபதேசம்.

மகாவாக்கியார்த்த நிரூபணம்.

கரு	சிஷ்யனால் தத்துவம் பதார்த்தங்களும் அவற்றின் அபேதமும் வினவப் படுதல்	..	உ00
கச	தற்பதார்த்த வர்ணம்		உ00
கௌ	தூஷம்பதார்த்த வர்ணம்		உ0௬
கஅ	தத்துவம் பதங்களினது வகையார்த்தங் களின் ஏகத்துவம்		உ௧0
கக	தத்துவம் பதார்த்தங்களுக்கு ஒன்றற் கொண்டுள்ள அத்தவயம்	...	உ௧௧
எ0	சகல சாஸ்திரங்களின் சாரம் (நிஷ்பிர பஞ்ச சத்திய பிரஹ்மாத்மாக்களின் ஏகத்துவம்)	...	உ௧௨
ஏ௧	பிரஹ்மத்தினது சத்தியத்தன்மையின் நிரூபணம்	...	உ௧௩
எ௨	ஜகத்தினது மித்தியாத் தன்மையின் நிரூபணம்		உ௧௪

விஷய அனுக்கிரம ணிகை.

கந

எ ௨ தத்துவம் ஷதார்த்தசோதனம், இக்கி யம், சர்வார்த்தத்தன்மை ..	௨௨௧
எ ௪ வேதாந்த லக்ஷணவலி ...	௨௩௭
எ ௫ குருபுரதேசத்தின் சமாப்தி ...	௨௪௪
எ ௬ வைராக்கியம், போதம், உபாதி யென்ப வற்றின் ஏது சொரூபம் பலம் அவதி ...	௨௪௬
எ ௭ மோகஜித்தின் கதை ..	௨௬௧
எ ௮ தீரமான பதிவிரதையின்விருத்தாந்தம்	௨௬௬
எ ௯ உதாரன் குரன் விரக்தன் ஞானி ஏன் பவர்களின் ஆசையின்மை ...	௨௭௦
அ ௦ சிஷ்யன் குருபுரதேசத்தைத் திடமாகக் கிரகித்தல் ...	௨௭௪

எட்டாவது உபதேசம் முடிந்தது.

அந-க௨௬. ஒன்பதாவது உபதேசம்.

சிஷ்யன் தன் அநுபவத்தை வெளியிடுதல், வீட்டிற்குச்
செல்லுதல், சந்நியாசயோகத்தைக் கொள்ளுதல்
என்பவற்றைச் சொல்லுதலோடு தூலை
முடித்தல்.

அ ௧ சிஷ்யன் குருபுரதேசத்தை அநுவதித் தல்	௩௦௭
அ ௨ சிஷ்யன் தன் அநுபவத்தைக் கூறுதல்	௩௦௭
அ ௩ குருவினிடத்துத் தன்னின் வேறுகாத பிரஹ்மத்தன்மை ...	௩௦௯

- அச சிஷ்யனது கிருதகிருத்தியத்தன்மையும் பிராப்தப் பிராப்பியத்தன்மையும் ... ௩௧௦
- அடு கிருதகிருத்தியத்தன்மை பிராப்தப் பிராப்பியத் தன்மைகளால் திருப்த ஞான சிஷ்யன் வார்த்தை ... ௩௧௧
- அசு ஞானத்தினால் இருதய முதலிய மூன்று கிரந்தி (முடிச்சு)களின் நிவிருத்தி ... ௩௧௧
- அஎ ஜீவன் முக்தியின் நிலைமை ... ௩௧௦
- அஅ மாயை சத்தியை அநிர்வசனியை துச்சை யென்னும் பேதத்தால் மூன்று வடிவமாதல் ... ௩௧௧
- அக பரமார்த்தத்தன்மையைக் கூறுதல் ... ௩௧௦
- க௦ ஜாக்கிர பதார்த்தங்களின் மித்தியாத் தன்மை ... ௩௧௧
- க௧ ஞானிக்கு மூன்றுதேகங்களின் ஜ்வரமில்லாமை ... ௩௧௧
- க௨ ஆத்மாவினது அகர்த்திருத்தன்மை அபோக்த்திருத்தன்மைகளினது ஞானத்தின் பெருமையும் ஞானியின் யதேஷ்டா சாணத்தில் (இஷ்டப்படியொழுதுதவின்) சங்கை சமாதானங்களும் ... ௩௧௦
- க௩ நித்திய நிவிருத்தமான ஜகத்தின் நிவிருத்தி ... ௩௧௦
- க௪ ஞானத்திற்குப்பின் முன்செய்தவிலே கம் விபர்த்தமாதல் ... ௩௧௧

- கரு சிஷ்யன் முற்கூறிய அநுவாதத்தோடு
தனது ஸ்திதியைக் கூறுதல் ... ௩௬௨
- ௧௧௬ குரு சாஸ்திர வுபதேசத்தால் சுவரூபம்
பிரகடமாதல் ... ௩௬௪
- ௧௧௭ ஞானத்தில் சூரியனது ரூபகம் ... ௩௬௬
- ௧௧௮ ஜீவனுக்கு ஈசுவரனோடு சம்வாதம் ... ௩௭௨
- ௧௧௯ ஹரியானவர் “தாஸோஹம்” என்
னுத் தன்மையில் “தா” என்பதனை
அபகரித்தல் ... ௩௭௫
- ௧௦௦ அமானியாகிய ஞானியின் பலம் ... ௩௭௬
- ௧௦௧ அகங்காரம் புத்தியை நோக்கிச் சொல்
லுதல் ... ௩௭௮
- ௧௦௨ போதத்தினது உபாய (வைராக்கிய)
த்தின் பொருட்டு ராஜாவின்ரூபகம் ௩௭௯
- ௧௦௩ ஆத்மபுத்திகளின் பதி பத்தினித்தன்
மையான ரூபகத்தைக் கூறுதல் .. ௩௮௩
- ௧௦௪ ஆத்மாவின்து சித்துரூபத்தன்மையின்
அநுபவம் ... ௩௮௬
- ௧௦௫ சிஷ்யன் விழித்தலும் சமாதியில் பிர
பஞ்சத்தின்விளக்க விளக்கமின்மை
களைக் கூறுதலும் ... ௩௮௪
- ௧௦௬ போதவுதயத்தால் ஓவிவேகத்தினுற்
கற்பிக்கப்பட்ட ஜகத்தும் குருவும்
சுருதியும் உண்மையாகத் தோற்ற
திருத்தல் ... ௩௮௫
- ௧௦௭ கீதையிற் கூறப்பட்ட குணத்தன்
லக்ஷணம் ... ௩௮௫

க௮	பிரஹ்மத்தின்ஸ்வயம்பிரகாசத்தன்மை	௩௮௭
க௯	இரண்டு பண்டிதர்களது நான்கு வினா	
	விடை	௩௮௭
க௯௦	கற்பித்தினது வாஸ்தவத்தன்மையின்	
	தோற்றம்	௩௯௨
க௯௧	தத்துவம் பதார்த்தசோதனமும் அதன்	
	இக்கியமும்	௩௯௪
க௯௨	ஆத்மாவின் பிரகாசவடிவத்தன்மை...	௩௯௭
க௯௩	ஆத்மாவின் பரமாந்தவடிவத்தன்மை	௩௯௯
௧௯௪	அநேகமதங்களைச் சொல்லுதலோடு	
	சுருதி சித்தமான ஆத்மா	௪௦௦
௧௯௫	மாயையின் ஆச்சரிய வடிவத்தன்மை	௪௦௧
௧௯௬	ஐகத்தின் இந்நிரஜாலத்தன்மை	௪௦௧
௧௯௭	நிசுவரன் குரு ஆத்மா என்பவற்றின்	
	ஏகத்துவம்	௪௦௨
௧௯௮	நிசுவரனை அபேதமாகப் பாவித்தல்	௪௦௩
௧௯௯	ஞானத்தில் குரு சாஸ்திரம் சிஷ்ய	
	னது அநுபவம் என்பவற்றின் அ	
	பேரை	௪௦௪
௪௦௦	செய்ந்நன்றிகொல்லுதலென்னும் தோ	
	ஷ்நிவிருத்தியின் பொருட்டு நிகவ	
	ரன் குரு வேதாந்தங்களின் பக்தி	௪௦௦
௪௦௧	சிஷ்யனது கிருதார்த்தத் தன்மையோ	
	டு அவன் வீட்டிற்குச் செல்லுதல்	௪௦௧
௪௦௨	சிஷ்யன் உத்தமப் பிராரப்தத்தினால்	
	வைராக்கிய பூர்வமாகச் சந்நியாசத்	
	தை யங்கீகரித்தல்	௪௦௭

விஷய அநுக்கிரமணிகை.

௧௭

௧௨௩ ஹடயோகத்தையும் மூவித ராஜயோ
கத்தையும் சம்கேசுபமாகக் கூறுதல் ச௧௮

௧௨௪ யோகாப்பியாசத்தின் பயனும் விதி
யோடு தேகம் விழுதலும் ... ச௧௮

௧௨௫ கிரந்தத்தின் பயனாகிய மோக்ஷத்
தினைச் சொல்லுதல் ... ச௧௯

ஒன்பதாவது உபதேசம்.

ஸ்ரீபாலபோத அநுக்கிரமணிகை

முடிந்தது.

உச

ஸ்ரீ பாலபேதம்.

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

அ.

விஷயம்.	பக்கம்.
அகங்காரம் ந.	... எக
அகண்டம்	உசஉ நக
அகம்பிரஹ்மாஸ்மி	... உசச
அகர்த்தா அபோக்தா	... நகச
அகர்ப்பப்பிராணாயாமம்	... சஉச
அக்கிரியம்	... உசந
அக்கிரியன்	... நகந
அங்கத்தின் சித்தி	... சநஉ
அங்கிசிநுபணம்	... நகந
அசங்கம்	உசஉ நகஅ
அசத்தியாதி	... ககக
அசத்து	... உசந
அசத்துவாபாதக ஆவரணம்	... உசந
அசத்லக்ஷணம்	... உசஅ
அசம்சத்தி	... ககக
அசம்பவம்	... உசந
அசாதாரணகாரணம்	... உகச
அசாதாரணதருமம்	... உசஅ
அசாரிவிருத்தி	... கஉந
அஞ்சனத்ருஷ்டாந்தம்	... உசந
அஞ்ஞானகாரியம்	... கஉக

அகாராதி விஷய அட்டவணை. ௧௧

அஞ்ஞானம்	௨௨ ௨௪0
அஞ்ஞானக்ஷயம்	... ௨௮௪
அதமதமப்பிராரத்தம்	... ௪௧௪
அதமதரப்பிராரத்தம்	... ௪௧௪
அதிகாரியினிடத்து கர்த்தவ்வியத்தை குறி ப்பித்தல்	... ௩௧
அதிகாரிவர்ணம்	... ௧௩
அதிதெய்வம்	... ௧௪௧
அதிபூதம்	... ௧௪௧
அதிலியாப்தி	... ௨௩௯
அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய வடிவம்	... ௧௪௧
அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ ரூபம்	... ௧௪௧
அதிஷ்டானம்	... ௨௩௧
அத்தியந்தநிலிருத்தி	... ௨௪௧
அத்தியஸ்தம்	... ௨௩௧
அத்தியாசம்	... ௨௪௨
அத்தியாசத்தின் அதிஷ்டானம்	... ௧௪௧
அத்தியாசத்தின் அவதி	... ௧௧௧
அத்தியாசத்தின் ஆதாரம்	... ௧௪௧
அத்தியாசத்தின் உபாதானகாரணம்	... ௧௧௩
அத்தியாசத்தின் சொரூபம்	... ௧௧௪
அத்தியாசத்தின் நிமித்தகாரணம் ௩	... ௧௧௩
அத்தியாசத்தின் பலம்	... ௧௧௪
அத்தியாத்மம்	... ௧௪௮
அத்தியாத்மாதி மூன்று	... ௧௪௮
அத்தியாரோபம்	... ௨௪0
அத்வைதம்	... ௨௪௨
அநந்தம்	... ௨௪௨

உ0 அகாராதி விஷய அட்டவணை.

அநர்த்தம்	குள உஞ்சு
அநாதி	... உந
அநிர்வசநீயக்யாதி	க00 க0உ
அநிர்வசநீயபாவரூபம்	... உந
அநிர்வசநீயம்	உந கூடு கூஅ உசுக
அநிர்வசநீயை	... நசுஉ
அநுபந்தம் ச	... கசு
அநுபலப்திப்பிரமாணம்	... உகக
அநுபலப்திபிரமாணம்	... உகக
அநுபலம்	... உருந
அநுமானப்பிரமாணம்	... சஅ
அநுமிதிப்பிரமை	... சஅ
அநுயோகி	... கசஅ
அநுவதித்தல்	... நுள
அநுவிருத்தி	... உருஉ
அந்தக்கரணதேவதை	... களஅ
அந்தக்கரண தோஷங்கள்	... ந கூடு
அந்தக்கரண விஷயங்கள்	... களக
அந்தர்யாமின் லீலாவிக்கிரகம்	... அச
அந்நியோந்நி யாத்தியாசம்	... உசந
அந்நியதராத்தியாசம்	... உசந
அந்நியோந்நியாபாவம்	... சது
அந்வயம்	கஅக உருஉ உருள
அபஞ்சிகிருதபஞ்சபூதம்	அ0 கக0
அபரிச்சின்னம்	... உகஉ
அபரோக்ஷஞானம்	... உருஅ
அபரோக்ஷஞான சூரியஉருவகம்	... நகக
அபரோக்ஷஞானஸக்ஷணம்	... நசஅ

அகாராதி விஷய அட்டவணை. ௨௧

அபரோகூபாதம்	... கடுந்
அபவாதம்	... உசு
அபாரம்	... சு
அபாநுபாதகஆவாணம்	... உசுக
அபூர்வதை	... உஎந்
அப்பியாசம்	... உஎந்
அப்பிரமேயம்	... உசுந்
அப்பிரமை	... உந்ந்
அமரம்	... உசுஉ
அமிருதம்	... உசுஉ
அயமாத்மாபிரஹ்மம்	... உந்ச
அர்த்தவாதம்	... உஎந்
அர்த்தாத்தியாசம்	ககஉ உசுஉ
அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்	... சுஎ
அர்த்தாபத்திப்பிரமை	... சுஅ
அவச்சின்னம்	... உசுந்
அவச்சேதம்	... உசுந்
அவச்சேத்தியம்	... உசுந்
அவபாசம்	... உசுஉ
அவஸ்தாநூனம்	... உசுஉ
அவஸ்து	... உசு
அவாந்தாப்பிரயோஜனம்	... இஎ
அவித்தை	... சுசு
அவித்தையின் காரணவடிவம்	... கந்உ
அவித்தையின் காரியவடிவம்	... கந்உ
அவிநாசி	... உசுந்
அவ்வியக்தம்	... உசுந்
அவ்வியபிசாரி	... கந்

௨௨ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

அவ்வியயம்	... ௨௬௩
அவ்வியவகிதம்	... ௨௬௦
அவ்வியாப்தி	... ௨௩௯
அன்னமயகோசத்திற்கு பகதி உருவகம்	... ௧௮௮
அன்னமயகோசம்	... ௧௮௮
அன்னமயகோசம் ஆத்மாவன்று	... ௧௯௪
அஜகல்லக்ஷணை	... ௨௦௮
அஜபாகாயத்திரி	... ௧௮
அஜபாமந்திரம்	... ௧௮
அஜம்	... ௨௬௨
அஜரம்	... ௨௬௩
அஜனம்	... ௨௬௨
அஷ்டகிரியம்	... ௨௬௩
அக்ஷயம்	... ௨௬௩
அக்ஷரம்	... ௨௬௩

ஆ

ஆகாசத்தத்துவம் ௩	... ௧௩௩
ஆகாமிகர்மம்	... ௩௭௩
ஆகாமியகருமம் வித்வானைபற்றாது	... ௩௩௮
ஆசீர்வாதரூபமங்கலம்	... ௨
ஆசை	... ௩௨௦
ஆதாரம்	... ௨௬௧
ஆத்மக்கியாதி	... ௧௦௧
ஆத்மா	௧௩௨ ௧௬௮
ஆத்மா அவ்வியபிசாரி	... ௧௩௯
ஆத்மா ஆனந்தவடிவம்	... ௩௬௪
ஆத்மாசத்து	... ௩௬௬
ஆத்மநிதித்து	... ௩௬௩

அகாராதி விஷய அட்டவணை. ௨௩

ஆத்மாசிரயதோஷம்	... கக௦
ஆத்மாசுயம்பிரகாசம்	... ௩௬௩
ஆத்மா தூலதேகத்தினும் வேறு	... க௮௪
ஆத்மாபிரகாசவடிவம்	... ௩௬௪
ஆத்மாவின் அந்வயம்	... கஅக
ஆத்மாவின் சொரூபம்	... ௨௦௦
ஆத்மாவின் நிவேதத்திய விசேஷணங்கள்	... ௨௬௩
ஆத்மாவின் பரமாநந்தத்தன்மை	... ௩௬அ
ஆநந்தமயகோச பக்ஷிஉருவகம்	... கக௨
ஆநந்தமயகோசம்	... கக௨
ஆநந்தமயகோசம் ஆத்மாவன்று	... ககஅ
ஆநந்தம் கூ	... ௨௬௦
ஆநந்தரூபம்	... ௩௦௬
ஆவரணசக்தி	௨௩ ௨௪௧
ஆவரணம்	௨௩ ௨௪௧

இ

இதந்தை	... கக௬
இது	... ௬௪
இந்திரஜாலவடிவ ஜகத்தின் மித்யாதத்தன்மை	௪௦௧
இராஜஸ அகங்காரசிருஷ்டி	... ௪௬
இராஜயோகம்	௩ ௪௩௧
இருதயக்கிராந்தி	... ௩௨௦
இலக்ஷணம்	... ௨௩அ
இலக்ஷணவிருத்தி	௩ ௨௦௪ ௨௦அ
இலக்ஷணை	... ௨௦௪
இலக்ஷியார்த்தம்	... ௨௦௪
இலிங்கதேகத்தில் மூன்றுகோசகற்புனை	... கக௧

உச அகாரரதி விஷய அட்டவணை.

இலிங்கதேகத்தின் தருமம்	...	ககக
இலிங்கதேகம்	...	ககக
இலிங்கதேகம் அசத்து	...	ககக
இலெளகிகம்	...	ககக

ந

நசுவரசாஹி	...	உகக
நசுவரசிருஷ்டி	...	ககக
நசுவரநாமோச்சாரணக்கிரமம்	...	கக
நசுவரபதலக்ஷயார்த்தம்	...	எஎ
நசுவரபதவாச்சியார்த்தம்	...	எஎ
நசுவரனது அபிமானி	...	எஎ
நசுவரனது அவஸ்தை	...	எஎ
நசுவரனது இச்சை	...	எஎ
நசுவரனது இடம்	...	எஎ
நசுவரனது உபாதி	...	எஎ
நசுவரனது காரியம்	...	எஎ
நசுவரனது தருமம்	...	எஎ
நசுவரனது தேகம்	...	எஎ
நசுவரனது நிஜவடிவம்	...	எஎ
நசுவரனது வஸ்து	...	எஎ
நசுவரனிடத்து அபேதத்தன்மை	...	சகக
நசுவரனிடத்து செய்ந்நன்றி கொல்லுதல்	...	சகக
நிவிருத்தி	...	சகக

நசுவரன்	...	உகக
நசுவரன் குரு ஆத்மா ஒன்றெனல்	...	சகக

உ

உபபயானபந்தம்	...	சகக
உத்தமபுத்திகாரி	...	சகக

அகாராதீவிஷய அட்டவணை. ௨௫

உத்தம்பிராரத்தம்	...	சகந
உபகிதம்	கக	உசஅ
உபக்கிரம உபஸம்ஹாரம்	...	உஎச
உபசத்தி	...	சுசு
உபதிருஷ்டா	...	உசுக
உபபத்தி	...	உஎநி
உபமானப்பிரமாணம்	...	உக்க
உபயசாத்தியராஜயோகம்	...	சநந
உபரஞ்சகம்	உசநி	உசஅ
உபரஞ்சிதம்	...	உசுக
உபரதி	நக	உநிசு
உபரதிக்கு ஏது	...	உஅக
உபரதி திதிஷைகளின் லக்ஷணம்	...	நக
உபரதியின் அவதி	...	உஅக
உபரதியின் சொரூபம்	...	உஅக
உபரதியின் பலம்	...	உஅக
உபலப்தா	...	உசுக
உபலக்ஷணம்	கக உநக	உசநி உசஎ சசச
உபலக்ஷிதம்	கக	உசுக சசநி
உபாதானகாரணம்	...	உநுக
உபாதி	அக	உசசு உநிஉ
உபாதியின் லக்ஷணம்	...	சசக
உலகம் பதினாறு	...	அஉ
உலோபம்	...	நஉ௦
௪		
ஏகாஸன்	...	ந௦அ
ஏகாக்கிரத்தன்மை	...	கஎஎ
ஏகேந்திரியம்	...	உஎ

கா. வைராக்கிய லக்ஷணம். (௨)

“அர்ச்சுனா, பிரஹ்மலோக முதல் சர்வ லோகங்களும் புந்ராவிருத்தி (திரும்பி வரு தலை)யுடையனவா யிருக்கின்றன” என்று பக வானது வாக்கியமிருத்தலால் இவ்வுலக முதல் பிரஹ்மலோக பரியந்தமாகிய சகல லோகங் களின் போகத்தையும் பிரமணயுக்திகளால் தன் சித்தத்தில் அறித்தியமென்றறிந்து, அவற் றைக் காக்கைமலம்போலச் சித்தத்தினின்றும் விடல்வேண்டும். இப்படித் தோஷதிருஷ்டியி னால் இகலோக பரலோக போகங்களின் இச் சையை விடுதல் எதுவோ அது வைராக்கியமா மென்று தனது புத்தியிற் கொள்க.

இங்கே காக்கையின் மலத்தைக் கொள்ளு தல் எதுவோ, அது மலத்தின் மலவடிவமா யிருத்தலால் மிகுந்த அருவருப்பு (தோஷ திருஷ்டி)க்கு விஷயமாமென்பதைக் குறிப்பிக் கும் பொருட்டாம்

இங்கே இது விசேஷமாம்:-விடுதலின் இச் சைக்கு அல்லது இச்சையில்லாதிருக்குந்தன் மைக்கு வைராக்கியமென்று பெயராம். அவ் வைராக்கியம் க-யதமானம், உ-வியதிரேகி,

௩-ஏகேந்திரியம், ச-வசீகாரமென்னும் பேதத்தால் நான்கு வகையாம்.

க-மந்தவிராகத்திற்கு யதமான மென்று பெயர்.

உ-நாகுலியின் (கீரிபுரண்டான் பூண்டின்) ஆசிரயத்தால், சர்ப்பத்தோடு புத்தஞ் செய்கின்ற நகுலத்தை (கீரியை)ப் போலச் சற்சங்கத்தின் ஆசிரயத்தால் துற்குணங்களை விடுவதிலும் நற்குணங்களைக் கொள்ளுவதிலு முண்டாகும் உற்சாகம் எதுவோ அது வியதிரேகையாம்.

௩-இந்திரியங்களை யடக்குதலாகிய தமத்திற்கு ஏகேந்திரியமென்று பெயர்.

ச-மனத்தின் நிக்கிரகமாகிய சமத்திற்கு வசீகாரவைராக்கிய மென்று பெயர் அவற்றுள், வசீகாரவைராக்கியம் (க) மந்தம் (உ) தீவிரம் (௩) தீவிரதரமென மூன்று வகையாம்.

(க) புத்திரன், திரவியம் முதலியவற்றின் நாசத்தால் “சை! ஈதென்ன சம்சாரம்” என்றுண்டாகும் கூஷ்ணிகபுத்திவிருத்தி மந்தவைராக்கியமாம்.

உறு அகாராதி விஷய அம்டவணை.

கோ

கோசம்

... கஅசு

கோடிநூல்களின் சாரம்

... உகந

கோ

கோளமுதிகநியாயம்

... குந

சகர்ப்பப்பிராணையாமம்

... சீஉசு

சகலப்தார்த்தங்களினும் அம்சம் கீந்து

... உகந

சகஜசமாதி

... சநக

சகஜாதாதம்மியம்

... ந.ந.எ

சக்கியசம்பந்தி

... உருக

சக்கியார்த்தம்

... உருஅ

சக்திவிருத்தி

... உருஅ

சங்கப்பிரகாசாணம்

... சஉக

சங்கம்

... ந.உஅ

சஞ்சிதகருமநாசம்

... ந.ந.எ

சஞ்சிதம்

... ந.ந.சு

சத்தசத்விலக்ஷணம்

... உசுக

சத்தாமயம்

... ககசு

சக்திவிருத்தி

... உருசு

சத்தியபேதம்

... கசஏ

சத்து

உசுக உருக

சத்துவாபத்தி

... கஎஜ

சத்ருபம்

... கசஉ

சபளப்பிரஹ்மம்

... உ.ந.ரு

சப்தத்தின் சத்திவிருத்தி

... உருசு

சப்தத்தின்விருத்தி

... உருசு

சப்தப்பிரமாணம்

... உஉக

அகாராதி விஷய அட்டவணை. ௨௯

சம்தமங்களின் லக்ஷணம்	... ௨௯
சமம்	௨௫௬ ௨௯
சமவெட்டி	... ௮௬
சமவெட்டி ஈசுவரஉபாதி	... ௮௬
சமவெட்டிப்பிரபஞ்சம்	... ௧௨௩
சமாதான சிரத்தைகளின் லக்ஷணம்	... ௩௨
சமாதானம்	௨௫௬ ௩௨
சம்சயக்கிராந்தி	... ௩௧௬
சம்சயம்	௨௫௩ ௩௨ ௧
சம்சர்க்கசகி தஸொநபாத்தியாசம்	... ௧௧௬
சம்சர்க்காத்தியாசம்	... ௨௪௩
சம்சர்க்கசகி தசம்பந்தியின் அத்தியாசம்	... ௧௪௩
சம்சார தருமம்	... ௧௨௩
சம்பந்தவர்ணனம்	... ௧௧
சம்பந்தாத்தியாசம்	... ௨௪௩
சம்வாதி பிரமம்	... ௧௦௭
சரீர அர்ப்பணம்	... ௨௦
சர்வாத்மா	... ௨௬௨
சர்வாத்மத்தன்மை	... ௨௩௭
சவிகற்பசமாதி	... ௨௭௯

௬௩

சாங்கியப்பிரபாகர அக்கியாதி	... ௧௦௧
சாங்குசத்திருப்தி	... ௩௧௮
சாங்குசம்	... ௩௧௬
சாதனசிரவணம்	... ௨௭௪
சாதனவழிவபிரமேயததசம்சயம்	... ௩௨௪
சாதாரணகாரணம் ஒன்பது	... ௨௫௪
சாத்தியசிரவணம்	... ௩௧௦

நூல் அகாராதி விஷய அட்டவணை.

சாத்துவீக அகங்காரசிருஷ்டி	... எக
சாமானிய அம்சம்	... உருக
சாமானியசைதன்யம்	... ககக
சாமானிய வடிவஞானம்	... ககக
சாரவிவிருத்தி	... கடக
சாக்ஷாத்காரம்	உருஅ ௩௦௫
சாக்ஷி	கக உருக
சாக்ஷிசேதனம்	... கக
சாக்ஷிபாவியம்	... க௦க

சி

சிதாபாஸனது அவஸ்தை ஏழு	... ௫க
சித்தாசனம்	... சஉச
சித்து	... உச௦
சித்ஜடக்கிராந்தி	... ௩கக
சிரத்தை	௩ உருக
சிரவணம்	உருஎ ௩௦ச
சிருஷ்டி திருஷ்டிவாதம்	... க௦க
சிரௌதம்	... ௩சக
சிவபிரார்த்தனை	ச௦க சகக
சிவன்முதலியவரிடத்து அபேதத்தன்மை	... ச௦௩

சு

சுகதுக்கங்கள் மித்தை	... ௩சக
சுகத்திற்கேது	... உஅக
சுகம்	... க
சுக்கிலகர்மம்	... சகஉ
சுக்கிலகிருஷ்ணகர்மம்	... சகஉ
சுத்தப்பிரஹ்மம்	... உருக
சுபேகை	... க௭௫

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

நக

சுவப்பிரகாசம்	...	உசு0
சுவகதபேதம்	...	ந
சுவவிஷயம்	...	க00
சுவாசிரயம்	...	க00
சுவிசாரணை	...	க00
சுழுத்தி	...	கஅந
சுழுத்தி அபிமானி பிராஞ்ஞன்	...	கஅச
சுழுத்திகுணம்	...	கஅச
சுழுத்திபோகம்	...	கஅச
சுழுத்தியவஸ்தை	...	கஅந
சுழுத்தியவஸ்தையின் சாமக்கிரி ஆறு	...	கஅச
சுழுத்திவடிவம்	...	கஅச
சுழுத்திவாக்கு	...	கஅச
சுழுத்திஸ்தானம்	..	கஅச

சு

சுத்திரதோதி	...	சஉ0
சுரியவாதி	...	க00
சுக்ஷ்மபஞ்சபூதம்	...	அ0
சுக்ஷ்மபூதம்	...	கசு0

சொ

சொப்பனகுணம்	...	கஅஉ
சொப்பனஞானம்	...	கஅஉ
சொப்பனபோகம்	...	கஅஉ
சொப்பனவாக்கு	...	கஅஉ
சொப்பனஸ்தானம்	...	கஅஉ
சொப்பனாபிமானிதைஜஸன்	...	கஅஉ
சொப்பனவஸ்தை	...	கஅஉ
சொப்பனவஸ்தையின் சாமக்கிரி ஆறு	..?	கஅஉ

௩௨ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

சொப்பிரகாசம்	... ௨௬௦
சொரூபலக்ஷணம்	... ௨௪௮
சொரூபாத்தியாசம்	... ௨௪௩

சோ

சோபாதிகப்பிராந்தி	௧௦௩ ௨௫௨
சோபாதிகம்	... ௮௪

ஞா

ஞாதத்தன்மை	... ௪௪௩
ஞாதம்	... ௪௪௬
ஞாதா	... ௨௬௧
ஞானக்கிரியா உபயசாத்திய ராஜயோகம்	... ௪௩௬
ஞானசாத்தியராஜயோகம்	... ௪௩௬
ஞானசூரியன்	... ௩௬௯
ஞானத்தின் அவதி	... ௩௬௪
ஞானத்திற்கு ஏது	... ௨௮௮
ஞானத்தின் பிராப்தி	... ௩௬௨
ஞானம்	... ௧௨௯
ஞானபக்திகர்மயோகங்களின் விவஸ்தை	... ௨௧
ஞானாத்தியாசம்	௧௧௩ ௨௪௨
ஞானிக்குயதேஷ்டாசாரணம் கூடாது	... ௩௫௫
ஞானியன்கதிவிலக்ஷணம்	... ௨௭௦
ஞானேந்திரியதேவதை	... ௧௭௮
ஞானேந்திரியம்	... ௧௭௮
ஞானேந்திரியவிஷயங்கள்	... ௧௭௯

த

தடஸ்தலக்ஷணம்	... ௨௩௯
தத்பதசோதனம்	... ௨௨௮
தத்துவஞானத்தின் அவதி	... ௨௮௮

அகாராதி விஷய அட்டவணை,

௩௩

தத்துவஞானத்தின் சொரூபம்	... ௨௮௮
தத்துவஞானத்தின் பலம்	... ௨௮௮
தத்துவஞானம்	௨௮௮ ௨௮௮
தத்துவமவரி	... ௨௩௪
தத்தலக்ஷ்யார்த்தம்	... ௨௦௬
தத்தவாச்சியார்த்தம்	... ௨௦௮
ததுமானசி	... ௧௭௮
தமம்	௨௬ ௨௮௬
தர்மசகிததர்மியத்தியாசம்	... ௧௧௩
தர்மாத்தியாசம்	... ௧௧௩
தர்மி	... ௧௪௬
தன அர்ப்பணம்	... ௨௦
தனது நிஷ்டை	... ௨௭௨
தன்மாத்திறை	... ௧௬௦

தா.

தாதாத்மியசம்பந்தம்	௧௪௪ ௧௪௮
தாதாத்மியம்	... ௧௧௪
தாதி சொன்ன கதை	... ௩௬௨
தாமத அகங்காரசிருஷ்டி	... ௮௦

தி.

திடஅபரோக்ஷபிரஹ்மஞானம்	... ௩௧௬
திதினைக்	௩௧ ௨௮௬
தியேயாகாரம்	... ௨௮௦
திராடகம்	... ௪௨௧
திருஷ்டா	... ௨௬௧
திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம்	... ௧௦௭
திருஷ்டிணை	... ௩௨௦

௩௪ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

	தீ.	
தீவிரதாவைராக்கியம்	...	௨௮
தீவிரவைராக்கியம்	...	௨௮
தீனத்தன்மை	...	௧௨௦
	து.	
துக்கம்	...	௨௫௪
துச்சம்	...	௩௪௩
துச்சை	...	௩௪௨
துரிய அவஸ்தை	...	௧௭௬
துர்லக்யம்	...	௨௭௧
துவம்பதார்த்த வர்ணனம்	...	௨௦௬
துவம்பதலக்யார்த்தம்	௧௫௪	௨௦௬
துவம்பதவாச்சியார்த்தம்	௧௫௪	௨௦௬
	துா.	
துாலாஞ்ஞானம்	...	௨௪௨
துாலாவித்ஷை	...	௧௮
	தே.	
தேசபரிச்சேதம்
தேயுத்தத்துவம் ௫	...	௧௩௩
	தை.	
தைஜசன்	...	௧௮௨
	தோ.	
தோதி	...	௪௧௩
	ந.	
நமஸ்காரரூபம்	...	௨
நன்ஞானம்	...	௨௫௩
	நா.	
நாசம்	...	௨௫௦

அகாராதி விஷய அட்டவணை. ௩௫

நாமத்தின் அபராதம்	... ௧௬
நான்கு சாதனங்களின் பெயர்	... ௨௪
நான்கு மகாவாக்கியம்	... ௨௩௪
நீ.	
நிச்சயம்	... ௨௫௩
நிதித்தியாசனம்	௨௫௭ ௩௦௫
நித்தியநிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தி	... ௨௫௦
நித்தியநிவிருத்தம்	... ௫௧
நித்தியநிவிருத்தி	௫௮ ௨௪௧
நித்தியப்பிராப்தத்தின் பிராப்தி	... ௬௨
நித்தியம்	... ௨௬௦
நிமித்தகாரணம்	... ௨௫௪
நிரங்குசதிருப்தி	... ௩௧௮
நிரங்குசம்	... ௩௧௩
நிரதிசயப்பிரேமை	... ௨௫௫
நிரவதி	... ௩௧௯
நிரவயவம்	... ௨௬௨
நிராகாரம்	... ௨௬௩
நிருபாதிசுப்பிராந்தி	௧௦௩ ௨௫௨
நிருபாதிசுப்பிரணவம்	... ௧௮
நிருபகம்	... ௧௪௧
நிரோதம்	... ௧௭௭
நிர்விகாரம்	௨௬௩ ௩௦௮
நிவிருத்தி	... ௧௫௧
நிஜசொருபம்	... ௪௦௦
நிஷேதத்தியம்	... ௨௦௩
நிஷேதத்திய விசேஷணம்	... ௨௦௩
நிஷ்காமபுக - ணியம்	... ௪௧௨

நகர அகாராதி விஷய அட்டவணை.

நிஷ்கிரியம்	...	உகக
நே.	...	சகக
நேதி	...	சகக
நே.	...	ககக
நையாயிகர் அந்நியதாகியாதி	...	ககக
நேள.	...	சஉ௦
நெளலி	...	சஉ௦
ப.	...	சகக
பகதகசந்யாசம்	...	நச
பக்திக்கு விருக்டருவகம்	...	உ௬
பக்தி	...	அஉ
பக்திநான்குபுவனம்	...	உஅச
பச்சாத்தாபம்	...	சஉ௬
பச்சிமதான ஆசனம்	...	ககச
பஞ்சகோசாதீதன்	...	உ௬
பஞ்சக்கிலேசம்	...	அஉ
பஞ்சகரணம்	...	அஉ ககஉ
பஞ்சகிருதபூதம்	...	நஅக
பீண்டிதகுமாரன் விடை நான்கு	...	உ௬
பதார்த்தசோதனம்	...	க௬
பதார்த்தாபாவினி	...	க௬
பதிநான்குதிரிபுடி	...	உகக
பதிவிரதாஸ்திரீயின் பிரசங்கம்	...	சஉச
பதுமாசனம்	...	உ௬
பந்தம்	...	உ௬
பரசம்வேத்திய லக்ஷணம்	...	உ௬
பரமப்பிரயோஜனம்	...	௬
பரமப்பிரேமை	...	உ௬

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

ஙௌ

பரமஹம்ஸ ஸந்யாஸம்	... சக்ஷ
பரமார்த்தசத்தை	... கௌ
பரமாநந்தம்	... உருகு
பரிணாமம்	... உரு0
பரிணாய உபாதானம்	... உருக்
பரோக்ஷஞானம்	... உருஅ
பரோக்ஷம்	... கருக
பலம்	... ஂௌகு
பலவியாப்தி	... உஉச
பவனேதாதி	... சஉ0
பஸ்தி	... சஉக

பா.

பாகத்தியாகலக்ஷணை	... உ0க்
பாகவதோத்தமன்	... உகௌ
பாதசாமானுதிகரணம்	... உஉக்
பாதத்தினுலாகிய அபேதம்	... கரு0
பாதம்	கருக உசக் க0க்
பாதிதம்	... உருஉ
பாதிதாநுவிருத்தி	... உருஉ
பாரமார்த்திகசத்தை	... உசச
பாரமார்த்திகம்	உசச உசக
பாவஞபம்	... உக

பி.

பிந்துதரிசனம்	... சஉஉ
பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்	... உகச
பிரதிபாதகம்	... சக
பிரதிபாத்தியம்	... சக
பிரதிபாஸசத்தை	... க0க

௩௮ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

பிரதியோகி	... கசக
பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்	... சௌ
பிரத்துவம்சாபாவம்	... ௨௫௦
பிரமஜாதாதாமியம்	... ௩௬௭
பிரமாணகதசம்சயம்	௨௩௬ ௩௨௨
பிரமாணத்தின் தோஷம்	... கூசு
பிரமாணம்	சச ௨௫ச
பிரமாணம் நான்கு	... சௌ
பிரமாண்டம்	... ௮௨
பிரமாதம்	... ௩௫௬
பிரமாதாபாவியம்	... க௦௬
பிரமாதாவின் தோஷம்	.. கூசு
பிரஹ்மாதம் ஐக்கிய சாமானிய நிருபணம்	... க௨௫
பிரமேயகதசம்சயம்	... ௩௨௨
பிரமேயத்தின் தோஷம்	... கூசு
பிரமேயம்	... ௩௨௨
பிரமை	சச ௨௫௩
பிரமோதவிருத்தி	... கக௨
பிரயோஜனவடிவ பிரமேயகதசம்சயம்	... ௩௨௨
பிரயோஜனவர்ணகம்	... ௫௭
பிரஹ்மவடிவம்	... க௨ச
பிரஹ்மவித்து	... க௭௫
பிரஹ்மவித்துவரன்	... க௭௬
பிரஹ்மவித்துவரியான்	... க௭௬
பிரஹ்மவித்துவரிஷ்டன்	... க௭௬
பிரஹ்மம்	... ௨௬௦
பிரஹ்மம் அவ்வியபிசாரி	... ௨௧௪
பிரஹ்மம் சத்தசத்தன் னு	... ௨௨௮

அகாராதி விஷய அட்டவணை. ௩௯௯

பிரஹ்மம் சத்தியம்.	...	௨௧௪
பிரஹ்மம்சஜாதியமின்றியது	...	௩
பிரஹ்மம் சுவகதமின்றியது	...	௩
பிரஹ்மம் தேசகால வஸ்து பரிச்சேதமின்றி யது அபாரம்	...	௩
பிரஹ்மம் பலவியாப்தியினால் அறியமுடியா தது	...	௨௨௪
பிரஹ்மம் மனதிற்கும் வாக்கிற்கும் விஷயமா கத்தகாத்து	௨௨௪	௨௨௩
பிரஹ்மம் மனமுதலியவற்றின் சொரூபம்	...	௨௨௨
பிரஹ்மம் மனமுதலியவற்றால் அறியப்படா தது	...	௨௨௩
பிரஹ்மம் மூன்றுகாலத்துஞ் சத்தியம்	...	௨௧௬
பிரஹ்மம் விருத்திவியாப்தியினாலறியத்தக்கது	...	௨௨௩
பிரஹ்மம் விஜாதியமின்றியது	...	௩
பிராஞ்ஞன்	...	௧௮௪
பிராணமயகோச பக்ஷி உருவகம்	...	௧௮௮
பிராணாயாமம்	௩	௪௨௪
பிராணமயகோசம்	...	௧௮௮
பிராணவாயுக்கள்	...	௧௯௦
பிராதிபாவிகசத்தை	...	௨௪௪
பிராதிபாவிகம்	௧௦௬	௨௪௪ ௩௪௩
பிராந்தி	...	௨௪௨
பிராந்திஞானம்	...	௨௪௨
பிராந்தி நீக்கத்திற்கு கர்ணன் திருஷ்டாந்தம்	...	௧௨௪
பிராப்தபிராய்யம்	...	௩௧௩
பிராரப்தகருமாசம்	...	௩௩௮
பிராரப்தகருமம் ஐந்துவகை	...	௪௧௨

சு0 அகாராதி விஷய அட்டவணை.

பிராரப்தம்	...	௬௬௬
பிரியதமம்	...	௧0
பிரியதரம்	...	௧0
பிரியம்		௧0 ௧௧௨
பிருதிவியின் கீந்து தத்துவங்கள்	...	௧௩௩
பு.		
புத்தி	...	௧௬0
புத்திவிருத்தி	...	௧௭௨
பூ.		
பூமா	...	௨௬௨
பூரணன்	...	௩0௮
பூரதம்	...	௪௨௬
பே.		
பேதத்தின் பாதகயுக்தி	...	௨௭௮
பேதம் இ		௪௩ ௩0௬
போ.		
போக்கியம்	...	௩௪௮
போக்தா	...	௩௪௬
போந்தியார்த்தம்	...	௨0௭
பி.		
பிசுத்தத்துவம்	...	௭௬
பிகாமாயை	...	௧0௩
பிகாவாக்கியம்	...	௨௩௭
பிகாவாக்கியார்த்தம்	...	௨௩௪
பிகாவாக்கியம் நாலு	...	௨௩௪
பிங்கலம்	...	௧
பிங்கலம் மூன்று	...	௨
பிச்சேந்திராசனம்	...	௪௨௪

அகாராதி விஷய அட்டவணை. சுக

மத்திம அதிகாரி	...	சுக ௩
மத்திம பிராரப்தம்	...	சுக ௩
மந்தவைராக்கியம்	...	௨௭
மயூராசனம்	...	ச௨௫
மலதோஷம்	...	௧௫
மன அர்ப்பணம்	...	௨௦
மனம்	...	௧௬௦
மனனம்	௨௫௭ ௧௦௪	
மனோநாசம்	...	௨௮௧
மனோமயகோசத்திற்கு வேதஉருவத்தன்மை	...	௧௮௧
மனோமயகோச பக்தி உருவகம்	...	௧௮௧
மனோமயகோசம்	...	௧௮௧
மனோமயகோசம் ஆத்மாவன்று	...	௧௬௭
மா.		
மாத்திரை	...	ச௨௭
மாயையின் ஆச்சரியவடிவத்தன்மை	...	ச௦௧
மாயையின் பெயர்	...	௭௮
மீ.		
மித்தை	௨௬ ௧௧ ௨௮௧	
மு.		
முக்கிய அபேதம்	...	௧௪௧
முக்கியார்த்தம்	...	௨௦௭
முத்திபதம்	...	௨௮௫
முத்திரைபத்து	...	ச௨௫
முமுகுத்துவம்	௧௮ ௨௫௬	
மு.		
முடத்துவம்	...	௧௭௭
முலபந்தம்	...	௪௨௪

சுஉ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

மூலப்பிரகிருதி	... ௯௦௫
மூலாஞ்ஞானம்	... ௨௪௨
மூலாவித்தை	௯௮ ௧௦௫
மூன்று சத்தை	... ௧௦௬

மோ.

மோகம்	... ௩௨௦
மோகஜித்தின் கதை	... ௨௯௨
மோதம்	... ௧௯௨
மோகூசாதன அடைவின் விருகூஉருவகம்	௩௪
மோகூம்	... ௨௫௪

ய.

யுத்தமானம்	... ௨௭
யதேஷ்டாசரணம்	... ௩௫௮
யதேஷ்டாசரணம் சம்பவியாமை	... ௩௫௯
யதேஷ்டா சரணத்தில் பிரகிருத்தி சம்பவி	
யாமை	... ௩௬௦

யா.

யான் பிரஹ்மம்	... ௩௬௭
---------------	---------

யௌ.

யௌத்திகம்	... ௩௪௨
-----------	---------

ரே.

ரேசகம்	... ௪௨௭
--------	---------

ல.

லக்ஷணம்	... ௨௬௮
லக்ஷணை	... ௨௫௮
லக்ஷியார்த்தம்	... ௨௫௯

லோ.

லோபம்	... ௩௨௦
-------	---------

அகாராதி விஷய அட்டவணை. சாந

வ.

வசிகாரம்	...	௨௭
வசிகார வைராக்கியம் ௩		௨௭
வஜ்ஜரோலி	...	௪௨௧
வஸ்திராதோதி	...	௪௨௦
வஸ்து	...	௨௪௦
வஸ்துநிரத்தேசரூபம்	...	௨
வஸ்துபரிச்சேதம்	...	௬

வா.

வாக்கின் அர்ப்பணம்	...	௨௦
வாசனை நசித்தல்	...	௨௮௯
வாச்சியார்த்தம்	௨௦௭ ௨௮௪	
வாஞ்சை	...	௩௨௦
வாயுதத்துவம் ௮		௧௩௩
வாஸ்தவி	...	௩௪௨

வி.

விகாரம்	...	௨௮௦
விக்கினம்	...	௧
விசம்வாதி பிரமம்	...	௧௦௪
விசாரசொரூபவர்ணநம்		௭௦
விசிஷ்டம்	௧௧௨ ௨௪௮	
விசுவன்	...	௧௮௦
விசேஷ அம்சம்	...	௨௮௧
விசேஷணத்தின் லக்ஷணம்	...	௪௪௧
விசேஷணம்	௮௭ ௨௪௮ ௪௪௧	
விஞ்ஞானமயகோச பக்தி உருவகம்	...	௧௯௦
விஞ்ஞானமயகோசம்	...	௧௯௦
விஞ்ஞானமயகோசம் ஆத்மாவன்று	...	௧௯௮

சச அகாராதி விஷய அட்டவணை.

விதி	௩௬௪௮
விதேகமுத்தி	... ௨௫௪
விதேயவ்ஸேஷணங்கள்	... ௨௦௨
விதேயார்த்தம்	... ௩௦௭
வித்வத்ஸந்யாஸம்	... ௪௧௭
விபரிணாமம்	... ௧௩௩
விபரியயம்	... ௨௫௩
விபரீதகரணி	... ௪௨௧
விபரீதபாவனை	... ௨௪௨
விபு	... ௨௬௨
வியதிகாரம்	௨௫௮ ௩௧௧
வியதிரேகம்	௧௮௧ ௨௫௨
வியதிரேகி	... ௨௭
வியபிச்சாரி	... ௧௪௦
வியவகாரம்	... ௨௨
வியவகிதம்	... ௨௫௦
வியவ்ஷ்டி	... ௮௭
வியவ்ஷ்டி ஜீவவுபாதி	... ௮௬
வியவ்ஷ்டிப்பிரபஞ்சம்	... ௧௨௨
வியாகாததோஷம்	... ௧௪௨
வியாபகம்	... ௨௬௨
வியாபாரம்	... ௨௫௪
வியாவகாரிகசத்தை	... ௧௦௭
வியாவகாரிகபகம்	... ௧௦௬
வியாவகாரிகம்	௧௦௬ ௨௪௩ ௩௧௩
வியாவர்த்தகம்	... ௨௪௫
வியாவர்த்தநீயம்	... ௨௪௫

அகாராதி விஷய அட்டவணை. ௪௫

வியாவர்த்தியம்	... ௨௪௫
வியாவிருத்தம்	... ௨௪௫
வியாவிருத்தி	... ௨௪௫
விராகத்தில் ஏதுமுதலியன	... ௨௫௬
விராட்டு	... ௨௫௬
விராட்டு சரீரம்	... ௨௫௬
விருத்தி	௧௨௨ ௨௫௬ ௨௫௭
விருத்திவியாப்தி	... ௨௨௬
விலக்ஷணநந்தத்தின் லக்ஷணம்	... ௪௩௭
விலக்ஷணநந்தம்	... ௪௩௭
விவர்த்த உபாதானம்	... ௨௫௧
விவர்த்தம்	... ௨௫௨
விவிதிஷாஸந்யாஸம்	... ௪௧௭
விவேகம்	... ௨௫
விவேகஞானம்	... ௨௫௫
விவேகலக்ஷணம்	... ௨௪
விஜாதியபேதம்	... ௩
விஜாதியபிரத்தியயம்	... ௨௭௬
விஷயசேதனம்	... ௬௬
விஷயரூபநிவிருத்தி	... ௫௬
விஷயரூபப்பிராப்தி	... ௬௩
விஷயவடிவபாதம்	... ௨௪௬
விஷயவர்ணநம்	... ௪௩
விஷயரூபநிவிருத்தி	... ௫௨
விஷயரூபப்பிராப்தி	... ௬௩
விஷயவடிவபாதம்	... ௨௪௬
விசேஷபசக்தி	௨௩ ௨௪௧
விசேஷபநிவிருத்தியின்பொருட்டு விசும்	...
வஸ்துக்கள்	... ௪௧௭

சுக அகாராதி விஷய அட்டவணை.

விசேஷம்	நா உரு கள எ உசக
வீ.	
வீடுமுதலியவற்றை விடுதல்	... சுகதி
வே	
வெள்ளாடுதிருஷ்டாந்தம்	... உஅஉ
வை	
வைசுவானரன்	... அச
வைராக்கியத்தின் அவதி	... உஅஎ
வைராக்கியத்தின் ஏது	... உஅஎ
வைராக்கியத்தின் சொருபம்	... உஅஎ
வைராக்கியத்தின் பலம்	... உஅஎ
வைராக்கியம்	உச உருச
வைராக்கியம் நாலு	உச
வைராக்கிய லக்ஷணம்	... உச
வைராஜ புருஷனது போகவிக்கிரகம்	... அச
ஜ.	
ஜகத்மித்தியாத்தன்மையின் இலிங்கம்	... உகஅ
ஜகத்மித்தியாத்தன்மையில் விருக்ஷதிருஷ்டாந்	
தம்	... உகஎ
ஜகத்தின் நிவிருத்தி உபாயம்	... கஉக
ஜகத்து இந்திரஜாலவடிவத்தன்மை	... ச0க
ஜகத்துமித்தை யென்பதற்குச் சத்தப்பிரமா	
ணம்	... உஉக
ஜகத்தின்மை மூன்றுகாலத்திலுமில்லை	... கசஎ
ஜகத்துமித்தை	... உகஎ
ஜகத்துமித்தையென்பதற்கு அதுமானப் பிர	
மாணம்	... உகக
ஜெ அநந்தாபத்திப்பிரமாணம்	... உகக

அகாராதி விஷய அட்டவணை. சுஎ

ஜகத்துமித்தையென்பதற்கு உவமானப் பிர		
மாணம்	...	உகக
ரெடி அதுபலத்திப்பிரமாணம்	...	உகக
ஜகல்லக்ஷணை	...	உ௦அ
ஜலதோதி	...	சஉ௦
ஜலத்தின் ஐந்து தத்துவங்கள்	...	கநந
ஜன்மம்	...	கஉந
ஜகத்துமித்தையென்பதற்கு அதுபவப்பிரமா		
ணம்	...	உஉ௦
ரெடி ஐதிகப்பிரமாணம்	...	உஉ௦
ஜா.		
ஜாக்கிராவஸ்தை	...	கஎசீ
ஜாக்கிராவஸ்தையின் சாமக்கிரி ஆறு	...	கஅ௦
ஜாலந்திரபந்தம்	...	சஉந
ஜி.		
ஜிஹ்வாபந்தம்	...	சஉச
ஜீ.		
ஜீவசக்தி	...	கஅ௦
ஜீவசாக்ஷி	...	உஇக
ஜீவசிருஷ்டி	...	க௦க
ஜீவபதலக்ஷயம்	...	கஅ௦
ஜீவவாக்கு	...	கஅ௦
ஜீவனது அபிமானி	...	கஅ௦
ஜீவனது உபாதி	...	அஎ
ஜீவனது காரியம்	...	உ௦ச
ஜீவனது காலம்	...	உ௦ந
ஜீவனது தருமம்	...	உ௦ச
ஜீவனது ஸ்தானம்	...	கஅ௦

சுடி அகாராதி விஷய அட்டவணை.

ஜீவனது தேகங்கள்	... ௨௦௪
ஜீவனது தேசம்	... ௨௦௩
ஜீவனது நிஜரூபம்	௧௨௭ ௨௦௪
ஜீவனது போகம்	... ௧௮௦
ஜீவனது வஸ்துக்கள்	... ௨௦௩
ஜீவன்	௧௨௭ ௨௦௪ ௨௫௯
ஜீவன்முத்தி	... ௨௫௪
ஜீவன்முத்தியின் விலகாநாதம்	... ௨௫௪
ஷ்டி.	
ஷ்ட்சம்பத்தி	... ௨௫௪
ஷ்ட்சம்பத்திகளின் பெயர்	... ௨௮
ஸ.	
ஸத்லக்ஷணம்	... ௨௩௮
ஸந்யாசி காளள்வேண்டியது	... ௪௧௮
ஸந்யாசி தள்ளவேண்டியது	... ௪௦௮
ஸமாதி	... ௪௦௪
ஸம்சாரதருமங்கள் இன்றியது	... ௧௨௩
ஸஜாதியபேதம்	... ௩
ஸ்தாலீபுலாகநியாயம்	... ௧௨௩
ஸ்தூலதேகம்	... ௧௩௮
ஸ்தூலபூதம்	... ௮௨
ஸ்மிருதி	... ௨௫௩
ஸ்வசம்வேத்தியலக்ஷணம்	... ௨௭௨
ஸ்வயம்பிரகாசம்	... ௨௬௦
ஸ்வரூபலக்ஷணம்	... ௨௩௯
ஹ.	
ஹடயோகம்	... ௪௧௯
ஹம்ஸஸந்யாஸம்	... ௪௧௯

அகாராதி விஷய அட்டவணை. சுக

கூ.

கூணிகவிஞ்ஞானவாதி பௌத்தன் ... கடுக

கூ.

கூணைசமுத்தி ... களஇ

கே.

கேத்திரம் ... கடுஎ

கேத்திரஞ்ஞன் ... கடுஎ

கேபம் ... களஎ

அகாராதி விஷயாநுக்கிரமணிகை முற்றிற்று.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
உ	௩	சமாபதிக்கு	சமாப்திக்கு
௬	௧௯	பிரதியேகி	பிரதியோகி
௭	௧௪	உடன்	உடன்
௧௪	௧௭	அநுபந்த	அநுபந்த
௧௮	௧௧	சித்தம்	சித்தம்
௧௯	௨௬	கண்டுகொளக	கண்டுகொள்க
௨௧	௨௪	ஞானம்	ஞானம்
௩௦	௨௩	சம்பத்தி	சம்பத்தி
௩௩	௪	தன்மையதாம்	தன்மையதாம்
௩௪	௨	லுண்டாகும்	லுண்டாகும்
௫௪	௧௯	சர்வஞ்ஞாக	சர்வஞ்ஞாக
௬௪	௭	டாகப்படுந்	டாக்கப்படுந்
௬௯	௧௯	ஆதலால்	ஆதலால்
௭௨	௨௦	தமா(வேறாயிரு	தமா (வேற) யிருக்
௭௩	௧௪	உத்தரம்	உத்தரம்
௮௧	௧௯	பயிறு	பயறு
௮௪	௧	பூதந்தளி	பூதங்களி
௮௯	௧௭	புருவன்	புருஷன்
௯௦	௨	சொருபத்தில்	சொருபத்தில்
௯௨	௧௭	பிரவேசம்	பிரவேசம்
௯௩	௧௫	அந்த	அந்த
௧௦௮	௨	திலேனும்	திலேனும்
௧௧௭	௩	பிரபஞ்சமு	பிரபஞ்சமும்
௧௧௮	௨௦	அங்ககரி	அங்கீகரி
௧௩௧	௩	அரத்தத்தை	அர்த்தத்தை
௧௪௨	௫	ஒன்றற்கொன்று	ஒன்றற்கொன்று

பிழை திருத்தம்.

௫௧

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
௧௪௫	௧௨	லர்வ்	லால்
௧௪௭	௧௧	பெகமும்	பேகமும்
௧௫௦	௨	அபேதம்	அபேதம்
௧௬௫	௧௪	(கிராணன்)	(பிராணன்)
	௧௫	செல்லு	செல்லு
௧௬௬	௭	ஜாக்கர	ஜாக்கிர
	௨௨	யென்பது	யென்பது
௧௬௯	௧	(நஷ்டமாகு	(நஷ்ட) மாகு
௧௭௫	௩	காட (அ	காட (அழு
௧௭௬	௫	வித்துவானாகிய	வித்துவானாகிய
௧௯௦	௨௨	தன்மையும்	தன்மையும்
௧௯௭	௧௪	உபயோகஞ்ச	உபயோகஞ்சு
௨௧௧	௧	எங்ஙனம்	எங்ஙனம்
௨௧௨	௧௫	இரண்டிம்	இரண்டிம்
௨௧௩	௧௩	என்னும்இந்துஅம்	என்னும் இந்து அம்
௨௧௬	௯	யம்	யம்
௨௧௭	௪	ஹி	ஹி
		யு	யு
௨௧௯	௧௦	முன்னரே	முன்னரே
௨௨௦	௫	மாணமாம	மாணமாம்
௨௨௪	௨௫	சிதாபாசனல்	சிதாபாசனல்
௨௨௫	௪	முதவிய	முதவிய
	௧௫	யிருத்தவின்	யிருத்தவின்
௨௩௨	௬	சுருதிகளுக்குப்	சுருதிகளுக்கு
	௧௬	திற்குமுன்	திற்குமுன்
௨௮௬	௨	யாகினரான்	யாகினரான்
௨௮௮	௫	வஸ்துகளையும்.	வஸ்துக்களையும்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
௨௬௪	௧௪	செல்வனாய்	செல்வனாய்
௨௭௧	௨௦	பணத்தைக்	பணத்தைக்
௨௭௨	௬	தரிக்கப்படா	தரிக்கப்படா
௨௭௮	௧௬	ஜன்மம்	ஜன்மம்,
௨௮௨	௮	சாதனங்கள்	சாதனங்கள்
௨௮௩	௨௧	ட்ருக்கின்றது	ட்ருக்கின்றது
௨௮௪	௧௧	முதயமாகிய	முதயமாகிய
௨௮௭	௪	கர்த்தவவிய	கர்த்தவவிய
௨௮௭	௧௦	கிரந்திகளாம்	கிரந்திகளாம்
௨௮௮	௬	மத்தின்	த்தின்
௨௮௮	௫	தன்மை	தன்மை
௨௮௮	௧௩	சச்சிதானந்த	சச்சிதானந்த
௨௮௮	௨௧	தனியங்கொண்டு	தனியங்கொண்டு
௨௮௮	௨௪	கூர்	கூர்
௨௮௮	௧	அறிகின்றேன்	அறிகின்றேன்
௨௮௮	௬	வனே	வனே
௨௮௮	௧௭	சுகம்	சுகம்

ஸ்ரீசங்கராசார்யஸ்துதி.

பரிதலை யருக ராதிப் பன்மதக் களைகட்டிந்நா
ளருமதப் பயிர்க ளீனு மறிவது தழையும் வண்ணங்
கறைமிடற் றண்ண ருனே கலியினிற் சங்கராப்பே
ருறவவ தரித்தா னன்னே னுயர்கழல் மனத்துட்
[கொள்வாம்.

ஓம் கணேசாய நம:.

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

முதல்உபதேசம்.

க. நான்கு அநுபந்தவர்ணநம்.

நான்மங்கலம்.

நூலாசிரியர் மந்தபுத்தியுடையவர்களது இத்தத்தின் பொருட்டு ஸ்ரீபாலபோதமென்னும் நூலை ஆரம்பிக்கின்றவராய், முதலில் அத்விதீய (இரண்டாவதற்ற) ஆந்தநுபப் பிரஹ்மத்தினது யதார்த்த சொருபத்தின் ஸ்மரண ரூப (நினைவு வடிவினதாய்) * க. மங்கலந் தைச் செய்கின்றார்:—

அத்துவி தத்தி னோட யபாமா கந்த மாரு
மெத்துய ரமுழில் லாத வியல்பினை யுடைய வஃதே
உத்தம குரவன் கூறு முண்மையா முரையினுலு
மெய்த்திட வுணர்வி னுலு மேவுதற் குரிய தாமே.

* க. வீக்கின த்துவம்ஸத்திற் கருகூலமானவியா
பாரத்தை மங்கலமென்பர். வீக்கினமென்றால் கிரஃ

(இ-ள்) எது அத்துனிதமும், அநந்தமும், சகரூபமுமாகின்றதோ, அந்த எவ்வகைத்துன்

தத்தின் சமாபதிக்குப் பிரதிபத்தமாயுள்ள * பாபம்; அதன் துவம்ஸ (காச) மென்றால் கிவிருத்தி; அதில் அதுகூலமான வென்றால் உபயோகமுள்ள; வியாபார மென்றால் மனோவாக்குக்காயங்களின் கிரிபை; அது மனிக்ல மெனப்படும். அம்மங்கலம் தூலாசிரியாது மன முதலியவற்றால் செய்யப்பட்டதாய், கிரந்த சமா ப்தியின் கிர்விக்கனத்தன்மைக்கு ஏதுவா விருக்கின் தது. என்றாலும், தூலாசிரியரிடத்துண்டாலும் கான் தீதே தன்மையின் பிராந்தி கீங்கி ஜிஞ்ஞாசுக்கன் தூலிற் பிரவிருத்திக்கும் பொருட்டும், தூலின் முத லிலும் கெவிலும் கடைவிலும் மங்கலஞ் செய்யவேண் டயதாமென்று சீடர்களுக்கு உபதேசிக்கும் பொரு ட்டும், சிஷ்ய புருஷர்களது ஆசாரத்தால் (ஆன்றோ ரொழுக்கத்தால்) அடைபட்ட மங்கலம் வாதோ அத தூலினும் எழுதத்தக்கதாம். அம்மங்கலம் (க) க்ஸ்த கிர்த்தேசரூபம் (உ) ஆசீர்வாதரூபம் (ங) கமஸ் காரூப மென்னும் பேதத்தால் மூன்றவகையாம். அவற்றின் அவாந்தா பேதங்கள் இருபத்தேழாம். அவை போதாததாமென்னும் தூலில் எழுதப்பட்ட டிருக்கின்றன அவற்றன்இங்கே கிரிக்குணவந்து கிர த்தேசரூபமங்கலம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

* வாபம், ஹாவம், ஸ்ரஹம், ஸ்ரஹீ, ஸ்ரஹீ என்பன முறையே இத்தூலில் பாபம், பாவம், பிரஹ் மம், பிரஹ். பிரஹ்மென்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள.

பமும் இல்லாத தன்மையினை யுடையவஸ்துவே (பிரஹ்மமே) மேன்மையினை யுடைய தேசிகன் சொல்லும் சத்தியமான உபதேசத்தினாலும், உண்மையான திட அநுபவத்தினாலும் ஞானவிருப்புடையோரால் அடைதற்குரியதாகும் எ - று.

ஈண்டு ஸஜாதீய விஜாதீய சுவகதபேதமில்லாத தென்பார் அத்துவித மென்றார்.

க. ஸமான ஜாதியுடையதோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயபேதம். எங்ஙனம் : பிராஹ்மணனுக்கு மற்றோர் பிராஹ்மணனோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயபேதம்.

உ. அந்நியஜாதியுடையவர்களுோடுள்ளபேதம் விஜாதீயபேதம். எங்ஙனம் : பிராஹ்மணனுக்குச் சூத்திரராதியரோடுள்ளபேதம் விஜாதீயபேதம்.

ஈ. தனது அவயவங்களோடுள்ள பேதம் சுவகதபேத மெனப்படும். எங்ஙனம் : பிராஹ்மணனுக்குத் தனது அவயவங்களாகிய கைகால் தலை முதலிய அங்கங்களோடுள்ள பேதம் சுவகதபேதம்.

க. எல்லாவற்றிற்கும் தானே தானாகிய (சொருபமாகிய) பரப்பிரஹ்மம் ஒன்னுயிருப்

பதனால் அதற்கு ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்ம மில்லை. பிரஹ்ம சேதனத்தினிடத்துத் தோற்றும் அந்தரியாமி சூத்திரான்மா விராட்டு பிரஹ்மா விஷ்ணு சிவன் என்றற்றோடக்கத்துப் பேதங்கள் உபாதிபேதத்தாலாகியனவாம்; சொரூபமாயின்று. ஆகலின் பிரஹ்மம் ஒன்றும். எதனால் ஒன்றோ அதனால் அதுஸஜாதீய பேத மின்றியதாம்.

உ. பிரஹ்ம சேதனத்திற்கு வேறாய ஜடப் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினும் விஜாதீயமாய்த் தோற்றுகின்றது. அது சத்திய மாகுமேஸ் பிரஹ்மத்தில் விஜாதீயபேதம் சம்பவிக்கும். பிரஹ்மத்தின் வேறுகிய ஜடப்பிரபஞ்சமோ சத்தியமன்று. ஆனால் பழுதையிற் பாம்புபோலும், கண்ணாடியில் நகரப் பிரதிபிம்பம்போலும், சொப்பனவுலகுபோலும் பிரஹ்மத்தில் கற்பிதமா யிருத்தலால் மிததையாம் எது மிததையாகிய பொருளோ அது வாஸ்தவமாகிய அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகாது. ஆதலால் பிரஹ்மம் விஜாதீயபேதமுமில்லாததாம்.

ங. பிரஹ்மம் நிர்விசேஷ (விலக்ஷணத் தன்மையின்றிய) ஏகரசமா யிருத்தலின் அதற்கு அவயவமின்று சத்து, சித்து, ஆநந்த

முதலிய பிரஹ்மத்தின் தர்மங்கள் பிரஹ்மத்
தின் அவயவங்களாகா. ஆனால் அவை சந்த
னத்தின் கைப்பு மணம் குளிர்ச்சி என்னும்
குணங்களைப்போலும், மலரின் பரிசம் உரு
வம் இரசம் கந்தமென்னும் குணங்களைப்போ
லும், அக்கினியின் தாகம் பிரகாசமென்னும்
குணங்களைப்போலும் பிரஹ்மத்தின் சொரூப
மாம்; விசாரிக்கின் பரஸ்பரம் அல்லது பிரஹ்
மத்தினும் வேறுகா. ஆதலால் அவை பிரஹ்
மத்தின் சொரூபமேயாம் எதனால் அவை
பிரஹ்மத்தின் சொரூபமோ அதனால் பிரஹ்
மம் நிரவயவமாம். இதனாலேயே அவற்றா
னாகிய சுவகதபேதமும் பிரஹ்மத்திலில்லை.
ஆதலால் பிரஹ்மம் சுவகதபேதமு மின்றிய
தாம்.

இவ்வாற்றால் பிரஹ்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய
சுவகதபேதமின்றியதாம்; ஆதலால் அத்
வைதமாம்.

பிரஹ்மம் தேச கால வஸ்துக்களின் பே
தத்தாலாகிய மூவகைப் * உ. பாரமு (அந்தமு)

* உ. பாரம் அந்தம் டரிச்சேதம் என்னும் இம்மூன்
றும் ஒன்றற்கே பெயர்களாம். ஆவற்றன்று

மின்றியதென்பார் அபாரமென்றார். மூவகை அந்தமின்மை:—

க. அத்தியந்தாபாவத்திற்கு (முழுது மின்மைக்கு)ப் பிரதியோகித்தன்மை எதுவோ அது தேசபரிச்சேதமெனப்படும். பிருதிவிமாத்திரத்தி விருக்கும் கந்தகுணத்திற்கு ஜல முதலியவற்றில் அத்தியந்தாபாவமிருக்கிறது. அதற்குப் பிரதியோகி கந்தகுணமாம். அதில் அதற்குப் பிரதியோகித்தன்மையிருக்கின்றது. அது தேசபரிச்சேதமாம். ஆதலால் கந்தகுணம் ஏகதேசத்தி விருப்பதா யிருத்தலால் தேசபரிச்சேதமுடையதாம்.

உ. பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்களின் பிரதியோகித்தன்மை எதுவோ அது காலபரிச்சேதமெனப்படும். மண்ணின் காரியமாகிய கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன் பிராகபாவமும் கடத்தின் நாசத்திற்குப்பின் பிரத்துவம்ஸாபாவமும் யிருக்கின்றன. அவற்றிற்குப் பிரதியோகி கடமாம். அதனிடத்து (கடத்தினிடத்து)ப் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்களின் பிரதியோகித் தன்மை யிருக்கின்றது. அதிலே காலப்பரிச்சேதமாம். ஆகையால் கடம் உற்பத்திநாச முடையதா யிருத்தலால் காலபரிச்சேதமுடையதாம்.

ங. அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை வஸ்துபரிச்சேதமெனப்படும். கடபடங்களுக்கொன்றற்கொன்ற னுள்ள பேதமாகிய அந்நியோந்நியாபாவம் எதுவோ அதற்குப் பிரதியோகி கடமும் படமுமாம். அவற்றில் அதன் பிரதியோகித்தன்மை

க. எந்தப் பொருள் எங்கும் வியாபகமாகாது யாதானும் ஓரிடத்திருப்பதாகின்றதோ, அதற்குத் தேசத்தினால் அந்தமுண்டாகின்றது. குடம் எங்கும் வியாபகமாகாது யாதானும் ஓரிடத்திருக்கின்றதாகவின் அது தேசத்தான் அந்த முடையதாகின்றது.

பிரஹ்மம்' யாதானும் ஓரிடத்திருப்பதன்று; எங்கும் வியாபகமாம். எல்லாவிடமும் பிரஹ்மத்தில் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டதாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்திற்குத் தேசத்தினால் அந்தமின்று

உ. எப்பொருள் பிறப்பிற்கு முன்னும் அழிவிற்குப் பின்னும் இல்லாதிருக்கின்றதோ, அது காலத்தினால் அந்தமுடையதாம். உடன முதற் பொருள்கள் பிறப்பிற்கு முன்னும் அழிவிற்குப் பின்னும் இல்லாதிருக்கின்றன. ஆதலால் அவைகாலத்தினால் அந்தமுடையனவாம்.

பிரஹ்மம் பிறப்பிறப்பில்லாததா யிருத்தலால் நித்தியமாம். எதனால் நித்தியமோ, அதனால் அது காலத்தினால் அந்தமுடையதன்று.

யிருக்கின்றது. அது வஸ்துபரிச்சேதமாம்; அப்பேதத்தை யுடைய கட்படங்கன் வஸ்துபரிச்சேதமுடையனவாம்.

௩. எந்தப் பொருளுக்குப் பிறபொரு ளோடு பேதமிருக்கின்றதோ, அது வஸ்து வினால் அந்தமுடையதாம். கடத்திற்கு வஸ்திரத்தோடு பேத மிருத்தலால் கடத்திற்கு வஸ்திரமாகிய வஸ்துவினால் அந்தம் சொல்லப் படுகின்றது.

பிரஹ்மத்தில் ஜடசேதனங்களாகிய சர்வ வஸ்துக்களும் கற்பிதமாம். எது எதன்கண் கற்பிதமோ அது அதன் சொரூபமேயாம். மண்ணிற் கற்பிக்கப்பட்ட குடம் மண்ணின் சொரூபமும், பொன்னிற் கற்பிக்கப்பட்ட குண்டல முதலியன பொன்னின் சொரூபமுமேயாம். “அதுபோலச் சகல வஸ்துக்களும் பிரஹ்மத்தில் கற்பிதமாகலான் அவை பிரஹ்ம சொரூபமாம். இதனானே பிரஹ்மம் சர்வாத் மாவாம். பிரஹ்மம் சர்வாத்மாவாயிருத்த லால் பிரஹ்மத்திற்கு ஒரு வஸ்துவினோடும் பேதமில்லை. எதனால் பிரஹ்மத்தில் ஒரு வஸ்துவினோடும் பேதமில்லையோ, அதனால் பிரஹ்மத்திற்கு ஒரு வஸ்துவினாலும் அந்த மில்லை. இவ்வாற்றால் பரப்பிரஹ்மம் தேச கால வஸ்துக்களாலாகிய அந்த மில்லாததாம்; ஆகலின் அபாசமாம்.

மிசுந்த பிரேமைக்கு எது விஷயமோ அது சுகம் எனப்படும். அதனையே ஆந்தமென்பர். பிரஹ்மம், எறும்புமுதல் பிரஹ்மாபரியந்தமான சகல பிராணிகளுக்கும் விரும்பிய விஷயத்தின் அடைவினல், இச்சைமறைதலாகிய நிமித்தத்தால் ஏகாக்கிரமாகிய சித்தத்தில் தனது பிரதிபிப்பமாகிய விஷயாந்தத்தைக் கொடுப்பாதாயும் எல்லாவற்றிற்கும் பிரத்தியகான்மாவாயு மிருக்கின்றது. ஆதலால் அது மிசுந்த பிரியத்திற்கு விஷய (இட) மாம்; இதனானே சுகரூபமாம்.

சுண்டு, முற்கூறப்பட்ட பிரதிபிப்பமாகிய விடயசுகத்தினும் அதன் சாதனமாகிய சந்தனம், புஷ்பம், ஸ்திரீ முதலியவற்றிலும் பிரியமுண்டாகுதலான் அவைகளும் பிரியத்திற்கு விடயமாம்; இதனானே அவை பிரியமாம்; அவற்றில் சொருபசுகத்தினது இலக்ஷணத்தின் அநிவியாப்தி யுண்டாமென்னும் சங்கையுண்டாகும்

அதனை நீக்குதற்பொருட்டு அச்சுகம் துக்கசம்பந்தமில்லாத தென்பார் எத்துயரமு மில்லாத வியல்பினையுடையவஃ தென்றார்.

க. முற்கூறப்பட்ட விஷயசுகமும் அதன் சாதனமும் அநந்த துக்கங்களால் முறைக்கப்

பட்டுள்ளன வாகவின் துக்கசம்பந்தமுள்ளன வாயிருக்கின்றன. இச்சொருபசுகமோ அத் தன்மையதன்று. ஆனால் துக்கமும் அதன் சாதனமுமாகிய இவற்றின் கற்பனைக்கு அதிஷ்டானமாயிருத்தலால், கற்பிதசர்ப்பத்தின் சம்பந்தமின்றிய இரஜ்ஜுவைப்போல துக்கசம்பந்தமில்லாததாம். ஆதலின் விஷயசுகத்திற்கும் அதன் சாதனங்கட்கும் விலக்ஷணமாயிருத்தலால் சொருப சுகத்திற்கு அவற்றில் அதிவியாப்தியில்லை.

உ அல்லது விஷயசுகத்தின் சாதனங்கள் தாமே பிரீதிக்கு விஷயமாகா. ஆனால் விஷயசுகத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தவின் பிரீதிக்கு விடயமாம். ஆதலால் அவை பிரியமெனப்படுகின்றன. விஷயசுகம் எதுவோ அது பரமப் பிரீதிக்கு விஷயமாகாது; ஆனால் பிரீதிமாத் திரத்திற்கு விஷயமாம்; ஆதலின் பிரியதரமெனப்படுகின்றது. சொருபசுகமோ பரமப் பிரீதிக்கு விஷயமாதலான் பிரியதரமெனப்படுகின்றது. ஆதலால் விஷயசுகத்திலும் அதன் சாதனத்திலும் சொருப சுகத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியில்லை. (பிரீதி, பிரியம், பிரேமை என்பன ஒரு பொருட்களவிகளா).

ஈண்டுச் சுகமென்னும் சொல் சத்து சித்து முதலியவற்றிற்கும் * ஈ. உபலக்ஷணமாம். உத்தமகுரவன் என்றதனால் பிரஹ்ம சிஷ்டையும் சாஸ்திரவுணர்ச்சியு முள்ளவர் என்பது பெறப்படுகின்றது. சந்தேக விபிரீத மின்றிய திடாபரோக்ஷஞானவடிவமாய் அநுபவமென்பார் மெய்த்திடவுணர்வென்றார்.

ஈண்டுப் பிரஹ்மம் சர்வான்மாவா யிருத்தலின். அதற்கு யான் என்னும் சொற்பொரு

* ஈ. இலக்ஷியத்தின் ஏகதேசத்திலிருந்துகொண்டு இலக்ஷிய முழுயதையும் அறிவிப்பது ஏதுவோ அது உபலக்ஷண மெனப்படும். அல்லது அஜகக்ஷண (வாய்ச்சிபார்த்தத்தை விடாமல் அதன் சம்பந்தமுள்ள அதிக அர்த்தத்தை அறிவிக்கும் இலக்ஷண) யினால் அர்த்தத்தை அறிவிக்கும் சொல் ஏதுவோ அது உபலக்ஷண மெனப்படுகின்றது. அந்த உபலக்ஷணத்தினால் அறிவிக்கப்படும் அர்த்தமெதுவோ அது உபலக்ஷித மெனப்படும். என முன்னது தேவதத்தனது வீட்டன்னுமிடத்துக்காகம் வீட்டின் ஏகதேசத்திலிருந்துகொண்டு வீடுமுழுயதையும் அறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆதலால் அது உபலக்ஷணமாம். அல்லது இங்கே "சுகம்" என்னும் சொல் ஏதுவோ அது அஜகக்ஷண (விடாதகக்ஷண) யினால் சத்து சித்து முதலிய அதிசு அர்த்தத்தை அறிவிப்பதாயிருத்தலின், அவற்றிற்கு (சத்து சித்து முதலியவற்றிற்கு) உபலக்ஷணமாம்.

ளாகிய பிரத்தியகான்மாவோடு சிறிதும் பேத
மில்லை. ஆகலின் “யான் சர்வான்மாவாகிய
பிரஹ்மம்” என்னும் இக்கூட வபிப்பிராயம்
அர்த்தத்தால் அறியப்படுகின்றது. (கூடம்-இர
கசியம்.) இதுவே வஸ்துநிர்த்தேசரூப மங்கல
மாயிற்று. இதனானே ஈண்டுப் பிரஹ்மான்ம
ஐக்கியமாகிய நூலின் விஷயம் சாமானியமா
கக் குறிப்பிக்கப்பட்டது. (க)

இனிச் செய்யுளின் முற்பாதியால், ஜிஞ்
ஞாசுக்களுக்கு நூலிற் பிரவிர்த்தி யுண்டாதற்
பொருட்டு, சர்வ துன்பங்களின் நிவிர்த்தியும்
பரமாத்மந் தப் பிராப்தியுமாகிய நூலின் பயனைச்
சூசிப்பிக்கின்றவராய் வஸ்துநிர்த்தேசரூப மங்
கலத்தைச் சமாப்திசெய்து, பிற்பாதியால்
சூருபக்தி ஞானத்திற்குச் சாதனமா மென்ப
தைச் சூசிப்பிக்கின்றவராய்க் சூருபக்தி பூர்
வகமாய் நூலாசம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞையைச்
செய்கின்றார்:—

சலதன் பங்க டாமுந் தவிர்தரு மிடத்த தாய்
விகலிலா விற்பந் தானே யியம்புமங் கலம தாகும்
தகையருட் றவன் செய்ய தாண்மலர் தலைமேற்
[கொண்டு
பகருவேன் பாடோதம் டாவர்சுணரு மரநே.

(இ-ள்) அவித்தையும் அதன் காரியமுமாகிய சகல அநர்த்தங்களும் நீங்கிய இடத்தினை யுடையதாகிய விஶ்வாதமில்லாத ஆனந்தரூபப் பிரஹ்மமே (விஷ்ணுமுதலிய சர்வதேவர்களுக்கும் அதிஷ்டானமாயிருத்தலால்) சொல்லப்படும் மங்கலவடிவமாகும். பிரஹ்ம உபதேசஞ் செய்யுந் தகுதியினை யுடைய கிருபாநிதியாகிய ஆசாரியனது செம்மையாகிய பாததாமரைகளைச் சிரத்திற்கொண்டு, (சம்ஸ்கிருத நூல்களையும் மற்றைப் பெரிய தமிழ் நூல்களையும் பயிலச் சக்தியற்ற மந்தபுத்தியுள்ள) பீலர்களறியும் வண்ணம் பாலபாதபெண்ணும் நூலைச் சொல்லுகிறேன் எ-று.

விருக்ஷத்தின் வேரில் ஜலத்தை வார்த்தலால் விருக்ஷத்தின் கிளைகள் முதலிய சகல அங்கங்களும் திருப்தி யடைகின்றன. பிராணனுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தலால் சகல இந்திரியங்களுக்கும் திருப்தி உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தை ஸ்மரித்தலால் சகல தேவர்களின் ஸ்மரணமும் உண்டாகின்றது.

குருபக்தி ஞானத்திற்கு முக்கிய சாதனமென்பது ஈண்டுக் குறிப்பிக்கப்பட்டது.

2. வீட்டிற்கு நான்குபாதங்களும்மில்லா விடின் வீடு நிலையாததுபோல, சகல கிரந்தங்க ளுக்கும் நான்கு அநுபந்தங்களு மில்லாவிடின் கிரந்தம் அமையாது. அவற்றை யறிந்தாலொ ழிய விவேகிகளுக்குக் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் கிரந்தத்தி னரம்பத் தில் நான்கு அநுபந்தங்களும் அவசியம் சொல்லவேண்டியனவாம். இந்நூல் வேதாந் தத்தின் பிரகரணமா யிருத்தலால், வேதாந் தத்திற்கு எவை அநுபந்தங்களோ அவையே இதற்குமாம். அங்ஙனமாயினும், ஜிஞ்ஞாசுக் கள் அறியும் பொருட்டு நான்கு அநுபந்தங் களும் சுருக்கமாகச் சொல்லவேண்டியன வாம். அவ்வநுபந்தங்களை இப்போது பிரயோ ஜன பூர்வமாகச் சொல்லுகின்றோம்.

அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பிரயோ ஜன மென்னும் இந்நான்கிற்கும் அநுபந்த மென்று பெயர். [தன்னை யறிந்த பின்னர் முழுக்ஷணைக் கிரந்தத்தோடு பொருத்து வது எதுவோ அது அநுபந்த மெனப்படுகின் றது.] இந்நான்கு அநுபந்தங்களையும் அறிந் தாலொழிய விவேகிக்கு நூலிற் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. இந்நான்கு அநுபந்தங்களை யும் அறிந்து விவேகியானவன் கிரந்தத்தைப்

பார்க்கிறான். ஆகையால் இந்நான் கதுபந்தங்
களும் நூலின் ஆரம்பத்தில் அவசியம் சொல்
லத் தக்கனவாம்.

௩. அதிகாரிவர்ணனம்.

ஸ்தூலதேகத்தில் வாதம் பித்தம் கபமென
மூன்றுதோஷங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை
நீக்குதற் பொருட்டுத் தன்வந்தரி முதலி
யோர் ஆயுள்வேதத்தைச் செய்திருக்கின்றா
கள். அதுபோல அந்தக்கரணத்திலும்,
க. மலம், உ. விசேஷம், ந. அஞ்ஞானமென
மூன்று தோஷங் களிருக்கின்றன. அவற்றை
நீக்குதற்பொருட்டுக் கர்மகாண்டம், உபாஸனா
காண்டம், ஞானகாண்டமென்னும் மூன்று
காண்டங்களோடுகூடிய நான்குவேதங்களை
யும் பரமேசுவரன் செய்திருக்கின்றார்.

க. மலமென்பது பாபத்திற்காம். அந்தப்
பாபம் ஜன்மாந்தரங்களிற் செய்யப்பட்ட அச
பகர்மத்தி (தீவினையி) னு லுண்டாகிய அதர்
மம் அபூர்வம் அதிருஷ்டமென்னும் பெயர்க
ளோடுகூடிய சம்ஸ்கார(வாசனை)வடிவமாயிரு
த்தலால் அதிசய (மிகச்) சூக்ஷ்மமாயிருக்கின்

றது. ஆதலால் பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்க்க வருகிறதில்லை. என்றாலும் அசுபவாசனையின் வாயிலாக அதன் அநுமான முண்டாகிறது.

எந்தப் புருஷனுக்கு நிஷித்தகர்மங்கள் லாவது விஷயங்களிலாவது இச்சை யுண்டா கின்றதோ, அவனுடைய சித்தத்தில் அசுப வாசனை யிருக்கின்றது. இதனாலேயே அவன் மலதோஷத்தோடு கூடியவனென அறியப்படு கின்றான். ஆகையால் நிஷ்காம கர்மத்தையா ளுது சர்வ ஜீவர்களிடத்தும் இரக்கத்தையா வது அல்லது ஈசுவரநாம உச்சாரண முதலிய வற்றையாவது செய்யவேண்டும். ஏனெனின், நிஷ்காமகர்மத்தினாலாவது சர்வ பூதங்களிடத் தும் வைக்கு மிரக்கத்தினாலாவது ஈசுவரநாம உச்சாரணத்தினாலாவது மலதோஷம் நிவிரு த்தி யாகின்றது. அவற்றுள் ஈசுவர நாமத் தைக் * ச. கிரமப்படி உச்சரித்தல் எதுவோ

*ச. இங்கே ஈசுவரநாமத்தை ஜபிக்கும் கிரமம் இதுவாம்:—

க - சாதுக்கள் நிந்தை.

உ - அசுத்புருஷர்களிடத்து நாமத்தின் வையவத் தைச் சொல்லுதல்.

ங - சிவ விஷ்ணுக் (அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட கணேசன் சூரியன் தேவ யென்பவர்க்) னிடத்துப் பேசுபுத்தி.

அது பாபம் விசேஷம் (சஞ்சலத்தன்மை) என்

ச - வேதவாக்கியங்களில் அசிரத்தை (விசுவாச மில்லாமை).

௫ - சாஸ்திர வசனங்களில் அசிரத்தை.

௬ - குருவாக்கியங்களில் அசிரத்தை

■ - ஈசுவரநாம் மகாத்மியத்தில் அர்த்தவாதம் பிராமம் (பஞ்ஞத்தின் கம்பம் ஆகித்தியனும் என்பதைப்போல ஸ்துதியை அறிவிப்பதாமென்னும் மயக்கம்).

அ - நாமம் ஸர்வபாபத்தையும் கெடுப்பதாம் என்னும் புத்தியால் நிஷித்த கர்மங்களை யாசரித்தல்.

க - மகத்தான புண்ணியத்தை யுண்டாக்குவது நாமமா மென்னும் புத்தியால் விகித கர்மங்களை விடுத்தல்.

க0 - அந்நிய தர்மங்களோடு நாமம் சமமாமெனல் இப்பத்தம் நாமத்தின் அபராதங்களாம்.

இவற்றை (இந்த அபராதங்களை) விட்டு, [க] பிராதக்காலம், [உ] மாத்தியானகாலம், [ங] சாயுங்காலம், [ச] மத்தியராத்திரிகாலமென்னும் இந்நான்கு காலங்களிலும் பிரித்து இலக்டம் அளவேனும் அல்லது அசனின் அதிகமாகவேணும் ஈசுவரநாமத்தை யுச்சரித்து அதனிடத்துச் சித்தவிருத்தியை நிறுத்த வேண்டும். இது ஈசுவரநாமத்தை ஜபிக்கும் சாமானியக்கிரமம். இதன் விசேஷக்கிரமம் குருமுகமாக அறியத்தக்கதாம்.

னும் இருவகை மலத்தையும் நாசஞ் செய்வதா யிருக்கின்றது. மற்றக் கர்மமுதலியன பாப வடிவமான மலத்தை மாத்திரம் நாசஞ்செய் வனவா யிருக்கின்றன.

உ. சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு வி ஷேஷபமென்று பெயர். எவனுடைய சித்தம் வேதாந்த சிவவண முதலியவற்றிலாவது அல் லது மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தமாகிய சுவ சொரூபத்திலாவது ஸ்திரமாகாமல் அந்நிய விஷயங்களில் சுழன்றுகொண் டிருக்கிறதோ, அவனுடைய சித்தம் சஞ்சலமாம். இதனாலே யே அந்தப்புருஷன் விஷேஷதோஷத்தோடு கூடியவனென றறியப்படுகின்றான்.

(க) ஆகையால் அவன் ஈசுவரநாம உச்சா ரணம் அல்லது * ௫. அஜபாமந்திரோச்சார

* ௫. “ஸோஹம்” என்னும் மந்திரத்தை அஜபா மந்திரம் அல்லது அஜபாகாயத்திரி பென்பர். இதன் ஜபத்தை அஜபாஜப மென்பர். இதை நான்காவது டிப்டுணியிற் கூறிய பிரகாரம் ஜபித்தலும் சித்த சுத் திக்கு ஏதுவாம். அல்லது வெகுகாலம் வரையில் ஜபித்தக்கொண்டிருக்க எப்போது விருத்தி அந்தர் முகமாகின்றதோ, அப்போது சுவாசம் வெளிப்படும் போது ஸகாரத்தை (ஸோ என்பதை)யும் சுவாசம் உட்பிரவேசிக்குங்கால் ஹகாரத்தை (ஹம் என்பதை)

ணம் ஈசுவரமூர்த்தித் தியானம் அல்லது நிர்க் குணப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்த லென்னும் இவை முதலிய உபாசனைகளைச் செய்யவேண் டும். ஏனெனின், உபாசனையினால் சித்தத் தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை யுண்டாய் விசேஷப தோஷத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது.

(உ) அல்லது சரீரம் வாக்கு மனம் தன மென்பவற்றால் ஈசுவரபுத்தியாகச் செய்யப்

பும் தியானிக்கவேண்டும். இது அஜபாகாயத்திரீ யாம். இதற்கு முக்கியமாக சிவருத்திபரானகிய சந் நியாசியே அதிகாரி. இது ஸோபாதிகத்தியானம். இதினின்றும் ஸகார ஹகார மென்னும் மெய் மெழுத்துக்களை எடுத்துவிட மிஞ்சியிருக்கும் 'ஓம்' என்னும் எழுத்து எதவோ அதன் உபாசனை நிருபாதிகமாம். 'ஸோஹம்' 'ஓம்' என்னும் இரண்டு சொற்களுக்கும் பொருள் பிரத்தியகாத்மாவிற்கப்பின் னமான பிரஹ்மம் ஒன்றே. அது சுத்தமாயிருத்த லால் நிருபாதிகமாம். என்றாலும் ஒமென்னு மக்ஷ ரத்தில் ஸகார ஹகார மென்னும் உபாதிகளின் சேர் க்கையால் "ஸோஹம்" என்னும் சொல்லுண்டாகின் றது. அது ஸோபாதிக மெனப்படுகின்றது. ஒங் காரத்தின் உபாசனைக் கிரமம் விசார சாகரத்தின் ஐந்தாவது தரங்கத்திலும் அப்படியே பதார்த்த மஞ் குஷாவிலும் விஸ்தாரமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை யறிய விரும்புவோர் ஆங்கே கண்டுபுகாள்.

பட்ட பற்றின்றிய * கூ. குருவின் சேவை எது
வோ அதனால் கர்மோபாசனைகளில்லாமலே

■ கூ. இங்கே இது இரகசியம் :—ஈசுவரசேவை
யினால் புண்ணியத்தின் உற்பத்தி வாயிலாக அதிருஷ்ட
பலப் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. ஈசுவரபுத்தியினால்
செய்யப்பட்ட குருசேவையினால் முற்கூறிய அதி
ருஷ்டபலப் பிராப்தியும், குருவின் பிரசன்னத்தன்
மையின் வாயிலாக உபதேசவடிவமான திருஷ்ட
(பிரத்தியக்ஷ) பலப் பிராப்தியு முண்டாகின்றன.
அந்த (குரு) சேவை சரீரம், மனம், வாக்கு, தன்
மென்பவற்றின் அர்ப்பணத்தால் உண்டாகின்றது.
குருவின் ஆணையப்பரிபாலித்தல் சரீரஅர்ப்பணம்.
குருவினிடத்து ஈசுவரபாவமும் அவரது வடிவத்
தைத் தியானித்தலும் மன அர்ப்பணம். குருவை
நிந்தியாது ஐதித்தல் வாக்கின் அர்ப்பணம். கிர
கஸ்தனாகிய குருவினிடத்துச் சகல தனங்களையும்
அர்ப்பணம் செய்தல் அல்லது துறந்த குருவை
யடையும்பொருட்டுச் சர்வ தனத்தையும் விடல் தன்
அர்ப்பணம். தயையுள்ள ஓர் குருவானவர் முற்
கூறிய சேவையில்லாமலே பிரசன்னராய் உபதேசம்
செய்து விட்டாலும், சித்த சுத்தியுடைய அதிகாரிக்
குக் கல்யாணம் (நன்மை) உண்டாகும். அவற்றான்,
சரீரம் வாக்கு தனம் என்பவற்றின் அர்ப்பணத்தா
லுண்டாகும் குருசேவையினால் மலதோஷ நிவிருத்தி
யும், மன அர்ப்பணத்தாலுண்டாகும் குருசேவை
யினால் விசேஷபதோஷ நிவிருத்தியும். உண்டாகின்
றன.

சித்த சுத்தியும் ஏகாக்கிரத்தன்மைபு முண்டாகின்றன.

(ங) அல்லது எவனுக்கு மந்தஜிஞ்ஞாஸையினு (ஞானவிருப்பத்தா)லும் *எ. வேதாந்த சிரவணத்திலேனும் அப்பியாசத்திலேனும் பிரீதிபூர்வமாகப் பிரவிருத்தி யுண்டா

* எ. இங்கே இது இரகசியமாம் :—எவனுக்குத் திடஞானமுண்டாயிருக்கின்றதோ, அவனுக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை. எவனுக்குத் தீவிர ஜிஞ்ஞாஸையு (ஞானவிருப்பமு) ண்டாயிருக்கின்றதோ, அல்லது மந்தஞான முண்டாயிருக்கின்றதோ, அவனுக்குச் சிரவணத்திகள் செய்யவேண்டியனவாம்; கர்மோபாசனைகள் செய்யவேண்டியதில்லை. எந்தச் சுபுத்தி (நற்புத்தியுடையவனு)க்கு மந்த ஜிஞ்ஞாஸையினால் வேதாந்த சிரவணத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ அவனுக்கும் சிரவணம் செய்யவேண்டியதாம். எவனுக்கு மந்த ஜிஞ்ஞாஸையிருந்தும் வேதாந்த சிரவணத்தில் பிரவிருத்தியுண்டாகவில்லையோ, அவனுக்கு நிஷ்காமகர்மமும் உபாசனையும் செய்யவேண்டியனவாம். எவனுக்கு ஈகாராக்கியலேச மின்மையால் மந்த ஜிஞ்ஞாஸையுமில்லையோ, அவனுக்கு ஸகாம கர்மோபாசனைகள் செய்யத்தக்கனவாம். இது பாகவதத்தின் ஏகாதசஸ்கந்தத்தின் ௨௦-வது அத்தியாயத்திற் கூறிய ஞானம் பக்திகர்மமென்னும் மூன்று யோகங்களின் வியவஸ்தையாம்.

யிருக்கின்றதோ, அவனுக்கும் கர்மோபாசனை களில்லாமலே சித்த சுத்தியும் ஏகாக்கிரத்தன் மையு முண்டாகின்றன. ஏனெனின் ‘சிரத் தை பக்தி குருசேவை யென்பவற்றோடு வே தாந்தத்தைக் கேட்டலால் பிரதிதினமும் ௮௦-கிருச்சரத்தின் பலமுண்டாகின்றது’ என் பதனால் பாபமாகிய மலம் நிவிருத்தியாத லோடு சித்தசுத்தியு முண்டாகின்றது நீண்ட காலம் நித்தியம் இடைவிடாமல் அன்போடு வேதாந்தத்தின் சிரவண அப்பியாசத்தால் திருஷ்டாந்த இதிகாச முதலியவற்றால் நாட கத்தைப் பார்ப்பதினால் எப்படி விநோதமுண் டாகின்றதோ, அப்படிப் புத்திக்கு விநோத முண்டாகின்றது. இதனால் விசேஷபமாகிய மலத்தின் நிவிருத்தி பூர்வமாகச் சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை யுண்டாகின்றது என்பது அபிப்பிராயம்

௩. “பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவை யான் அறியவில்லை” என்னும் * ௮. வியவகாரத் திற்கு எது ஏதுவோ அது * ௯ அஞ்ஞானம்.

* ௮ சொல்லுதலையும் தோற்றுதலையும் வியவ காரமென்பர்.

* ௯ ஆவாணசக்தி விசேஷபசக்திகளையுடைய அநாதி ஜீவிர்வசநீய பாவரூபம் அஞ்ஞானபதார்த்த

எவனுடைய சித்தத்தில் இவ்வாறு தோற்ற முண்டாகின்றதோ, அவன் அஞ்ஞானி. அவனுக்குத் தத்துவஞானத்தைச் சம்பாதித்தல்

மாம். பிரஹ்மத்தையும் ஆத்மாவையும் மறைத்தல் ஆவரணமாம். அதனை (ஆவரணத்தை)ச் செய்யும் சக்தி (சாமர்த்தியம்) ஆவரணசக்தியாம். பிரபஞ்சமும் அதன் ஞானமும் விசேஷபமாம். அதனை யண்டாக்கும் சாமர்த்தியமெதுவோ அது விசேஷபசக்தியாம். உற்பத்தியில்லாததை அநாதியென்பர். கடமுதலிய காரியங்களின் பிராகபாவத்தைப்போல அஞ்ஞானத்திற்கு உற்பத்தியில்லை ஆதலால் அஞ்ஞானம் அநாதியாம். சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணபிராதிக்கத்தக்க சொரூபமுடையதாயிருத்தலால் அஞ்ஞானம் அநிர்வசநீயமாம். இசுணைய மீதீனதையென்பர் இருக்கிறது என்னும் விபவகாரத்திற்கு ஏது ஏதுவோ அது பாவநுபமாம். ஏதனால் அஞ்ஞானம் ஜகத்திற்கு உபாதானமாயிருத்தலால் இருக்கிறது என்னும் விபவகாரத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிறீதர் அதனால் அது பாவவடிவமாம். அநிர்வசநீயமாயிருந்து ஏதுபாவநுபமாயிருக்கிறதோ அது அநிர்வசநீயபாவநுபமெனப்படும். இவ்வஞ்ஞானத்தை யே காரணதேசம், அவித்தைமுதலிய பெயர்களாற் சொல்லுகின்றார்கள். இதற்கு அநேக பேதங்கள் (பெயர்கள்) இருக்கின்றன. அவை பஞ்சதசியின் உகாயில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன; விஸ்தார பயத்தால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

தகுதியாம். ஏனெனின், தத்துவஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிருத்தி யாகின்றது; மற்றச் சாதனங்களால் நீங்குகிறதில்லை. ஆனால் அந்தத் தத்துவஞானம் அதிகாரிக்குக் கிடைக்கும். அவ்வதிகாரி இவனாவன்:—எவனுக்கு இந்த ஜன்மத்திலாவது ஜன்மார்த்தரத்திலாவது செய்த நிஷ்காமகர்ம உபாஸனைகளினால் மலவிக்கேற்பதோஷங்கள் நாசமாய் மூன்றாவதான அஞ்ஞானதோஷம் மிஞ்சியிருக்கிறதோ, அதனாலேயே எவன் விவேகமுதலிய நான்கு சாதனங்களோடு கூடியவனாயிருக்கின்றானோ, அந்தப் புருஷன் இந்நூலிற்கும், இந்நூலின் விசாரவாயிலாக ஆத்மஞானத்திற்கும், ஆத்மஞானவாயிலாக மோக்ஷத்திற்கும் அதிகாரியாவன்.

ச. நான்கு சாதனங்களின் பெயர்.

முதலாவது விவேகம்; இரண்டாவது விராகம்; மூன்றாவது ஷட்சம்பத்தி; இதனை ஜிஞ்ஞாசுவானவன் தரித்து நான்காவதாகிய முழுக்ஷுத்தன்மையை விரும்புவன். இவை நான்கு சாதனங்களாம்.

௫. விவேக லக்ஷணம். (க)

ஆத்மா நித்தியமும் (அவிநாசியும்) கிரியையிலலாதது(அசலமு)மாயிருக்கின்றது; ஐகத்து

அநித்தியமும் (விநாசியும்) சலமு (கிரியையுள் ளது)மா யிருக்கின்றது என்று அறிந்து பாலை யும் நீரையும் வேறுபிரிக்கும் அன்னத்தைப் போல, சாரமாகிய ஆத்மாவையும் அசாரமா கிய அநாத்மாவையும் திடமாக விசாரித்தல் (வேறுபிரித்தறிதல்) விவேகமாம். இப்படி மனதில் நிச்சயம் செய்க

சங்கை:—விவேக காலத்தில் “ஜகத்து அநித்தியம் அதாவது மித்தை” என்று எப்போது அறியப்பட்டதோ, அப்போது மறு படியும் பிரபஞ்சத்தினது பாதத்தின் பொருட் டுள்ள உத்தர (பிற) சாதனங்களோடு கூடிய ஞானத்திற்கு என்ன பிரயோஜனமிருக்கின் றது?

சமாதானம்:—விவேககாலத்தில் சாஸ்திரத் தினாலும் யுக்தியினாலும் பரோக்ஷத்தன்மை யாக ஜகத்தை மித்தையென் றறிந்தபோதி லும், அபரோக்ஷமாக மித்தையென் றறிய வில்லை. ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் அபரோக்ஷ பாதத்தின்பொருட்டு உத்தரசாதனங்களோடு கூடிய ஞானம் பிரயோஜனமாகின்றது.

கா. வைராக்கிய லக்ஷணம். (௨)

“அர்ச்சுனா, பிரஹ்மலோக முதல் சர்வ லோகங்களும் புநராவிருத்தி (திரும்பி வருதலை) யுடையனவா யிருக்கின்றன” என்று பகவானது வாக்கியமிருத்தலால் இவ்வுலக முதல் பிரஹ்மலோக பரியந்தமாகிய சுகல லோகங்களின் போகத்தையும் பிரமணயுக்திகளால் தன் சித்தத்தில் அறித்தியமென்றறிந்து, அவற்றைக் காக்கைமலம்போலச் சித்தத்தினின்றும் விடல்வேண்டும். இப்படித் தோஷதிருஷ்டியினால் இகலோக பரலோக போகங்களின் இச்சையை விடுதல் எதுவோ அது வைராக்கியமாமென்று தனது புத்தியிற் கொள்க.

இங்கே காக்கையின் மலத்தைக் கொள்ளுதல் எதுவோ, அது மலத்தின் மலவடிவமாயிருத்தலால் மிகுந்த அருவருப்பு (தோஷதிருஷ்டி)க்கு விஷயமாமென்பதைக் குறிப்பிக்கும் பொருட்டாம்

இங்கே இது விசேஷமாம்:-விடுதலின் இச்சைக்கு அல்லது இச்சையில்லாதிருக்குந்தன்மைக்கு வைராக்கியமென்று பெயராம். அவ்வைராக்கியம் க-யதமானம், உ-வியதிரேகி,

௩-ஏகேந்திரியம், ச-வசீகாரமென்னும் பேதத்தால் நான்கு வகையாம்.

க-மந்தவிராகத்திற்கு யதமான மென்று பெயர்.

உ-நாகுலியின் (கீரிபுரண்டான் பூண்டின்) ஆசிரயத்தால். சர்ப்பத்தோடு யுத்தஞ் செய்கின்ற நகுலத்தை (கீரியை)ப் போலச் சற்சங்கத்தின் ஆசிரயத்தால் துற்குணங்களை விடுவதிலும் நற்குணங்களைக் கொள்ளுவதிலு முண்டாகும் உற்சாகம் எதுவோ அது வியதிரேகியாம்.

௩-இந்திரியங்களை யடக்குதலாகிய தமத்திற்கு ஏகேந்திரியமென்று பெயர்.

ச-மனத்தின் நிக்கிரகமாகிய சமத்திற்கு வசீகாரவைராக்கிய மென்று பெயர் அவற்றுள், வசீகாரவைராக்கியம் (க) மந்தம் (உ) தீவிரம் (௩) தீவிரதரமென மூன்று வகையாம்

(க) புத்திரன், திரவியம் முதலியவற்றின் நாசத்தால் “சை! ஈதென்ன சம்சாரம்” என்றுண்டாகும் கூடிணிகபுத்திவிருத்தி மந்தவைராக்கியமாம்.

(உ) இவ்வுலகத்துப் புத்திரன்முதலியவற்
றின் சம்பந்தமாகிய சுகத்தின் விருப்பமின்மை
எதுவோ அது தீவிரவைராக்கியமாம்.

(ஈ) புந்ராவிருத்தியுடையவைக ளென்ற
றிந்து சர்வ லோகங்களின் இச்சையையும் விடு
தல் தீவிரதரவைராக்கியமாம். அவற்றுள்,
ஞானத்திற்குக் காரணமாயுள்ள தீவிரதரத்தை
முழுசுவானவன் * ௧௦. சம்பாதிக்கவேண்
டும்.

எ. ஷட்சம்பத்திகளின் பெயர். (ஈ)

சமம், தமம், உபரதி, திதிசுஷ், சமாதா
னம், விசுவாசம், (கிரத்தை) என்னும் இவ்வா
றின் அடைவைப் பண்டிதர்கள் ஷட்சம்பத்தி
யென்பர்.

* ௧௦. மந்ததீவிர வைராக்கியங்களிலும் இகலோக
பாலோகங்களின் விருப்பம் அந்தர்கதமா (அடங்கி)
விருக்கின்றது. அது ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமாம்.
தீவிரதர வைராக்கியத்தில் இகலோக பாலோகங்
களின் விருப்பமாகிய பிரதிபந்தகமில்லை. ஆதலால்
அது ஞானத்திற்குச் சாதகமாயிருத்தலால் ஜிஞ்ஞாசு
வானவன் அதனைச் சம்பாதித்தல் உசிதமாம்.

அ. சமதமங்களின் லக்ஷணம். [க-உ]

க. விஷயவாசனையாகிய பலத்தினால் உன் மத்தமாகிய மனமென்னும் யானை எதுவோ அதனை விஷயங்களில் அத்தியந்த தோஷ திருஷ்டிவடிவமாகிய அங்குசத்தினால் ஜயித்தல் (சுவாதீனஞ் செய்தல்) சமமாமென்றறிக.

உ. சப்தமுதலிய ஐந்து விஷயவடிவமான மார்க்கத்தில் பிரீதியுடைய இந்திரியங்களின் சமுதாயவடிவமான குதிரைகள் எவைகளோ, அவைகளை விஷயங்களில் தோஷ திருஷ்டிபூர்வமாகச் சாஸ்திரசिந்தனாதிருப சாட்டையினால் ஜயித்தல் தமமாமென்றறிக.

இங்கே இது இரகசியமாம்:—சரீரம் இரதம்; அதற்கு இந்திரியங்கள் குதிரைகள்; மனம் கடிவாளம்; புத்தி சாரதி; அவ்விரதத்திலிருக்கும் ஆத்மா இரதிகன்.

(க) எந்த இரதிகனுடைய புத்தியாகிய சாரதி பிரமாதியா (மறதியுள்ளவன)யிருக்கின்றனோ, அவனுடைய இந்திரியங்களாகிய அசுவங்கள் குமார்க்கத்தி (கெட்டவழியி)ற் செல்லுகின்றன. அவ்விரதிகளை நரகமுதலிய துக்கவடிவமாகிய குழியிற் றள்ளுகின்றன.

(உ) எந்த இரதிகனுடைய புத்தியாகிய சாரதி அப்பிரமாதியா யிருக்கின்றானோ, அவ்னுடைய இந்திரியங்களாகிய குதிரைகள் நன்மார்க்கத்திற் செல்லுகின்றன அந்த இரதிகளைச் சுவர்க்கமுதலியவடிவ அல்லது மோக்ஷவடிவ வீட்டிற் சேர்ப்பிக்கின்றன.

எதனால் இப்படி இருக்கிறதோ, அதனால் முழுக்ஷுவுக்குத் தனது புத்திவடிவமாகிய சாரதியின் இஷ்டப்படி நடத்தல் இஷ்டப்படி பேசுதல் இஷ்டப்படி சாப்பிடுதலென்னும் பிரமாதத்தை நீக்கி, அதன்வழியாய் இந்திரியங்களென்னும் குதிரைகளைச் சன்மார்க்கத்திற் பொருத்துதல் தகுதியாம்.

இங்கே புத்தியாகிய சாரதியை வசஞ்செய்தல் சமமும், இந்திரியங்களாகிய குதிரைகளை வசஞ்செய்தல் தமமுமாம் ஆகையால் சாரதியின் அதீனமாய்க் குதிரைகளும் குதிரைகளின் அதீனமாய்ச் சாரதியு மிருத்தல்போலப் புத்திக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று அதீனத்தன்மை யிருக்கின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய சமதமங்கள் ஒன்றற்கொன்று சாபேக்ஷமாம். இப்படி * கக. ஷட்சம்பத்தி முழுவ

* கக ஷட்சம்பத்தியாகிய சமாதிகள் ஒன்றற்கொன்று துணையாதலை விசாரசாகரத்தினது முதல் தரங்கத்தின் டிப்பணியிற் காண்க.

தும் ஒன்றற்கொன்று சாபேஷமா மாகவின் ஒரு சாதனமாக எண்ணப்பட்டிருக்கின்றன வென்றறிக.

கூ. உபரதி திதிக்கைகளின்

லக்ஷணம். [௩-ச]

௩. [வீடு மனைவி புத்திரன் தனமுதலிய னவாக முன்னரே கிடைத்துள்ள விஷயங்களி ல் தோஷ திருஷ்டியினால் மலத்திலாவது வார் தியிலாவது இச்சையில்லாதிருத்தல்போல இச் சையில்லாதிருத்தல் வைராக்கியமாம். இவ்வை ராக்கியமுண்டானபின்முன்னுள்ளவிஷயங்களை விடுதலாகிய சந்நியாச முண்டாகின்றது.] அந் த வைராக்கியத்திற்கு விலக்ஷணமாய் முன்வி டப்பட்டு மறுபடியும் வந்து சேருகின்ற விஷய ங்களை நீக்கிய மலத்தைப்போலாவது வார்தி பைப்போலாவது தியாகஞ் செய்தல் (அங்கீகரி யாதிருத்தல்) அதாவது மறுபடியும் அதில் தீனமா (இஷ்டமுண்டா)காதிருத்தல் எதுவோ அதனை வைராக்கியத்தின் பலமாகிய உபரதி யென்பர்.

ச. கிரவுணாதிகளைச்சாதிக்குங்கால் அவற் றிற்கு விரோதமுள்ள சீதம் உஷ்ணம் (பசி தா கம் சுகம் துக்கம் இலாபம் நஷ்டம்) முதலிய

துவந்துவ (இருமைத்) தர்மங்களைச் சுகித்தலைச் சாதுக்கள் திதிக்கை யென்பர்.

முற்கூறிய திதிக்கையவிட்டுத் துவந்துவ தர்மங்களை நீக்குதலிற் றற்பரனாயுள்ள முழுக்ஷுவுக்கு வேதாந்த சிரவண முதலியவற்றில் விவதானம் (அந்தராயம்-மறைப்பு) உண்டாகும். ஆகையால் திதிக்கையும் சிரவணத்தில் உபயோகமா யிருத்தலால் சிரவணத்திற்குச் சாதனமாம். இவ்வாறு மற்ற விவேகமுதலியனவும் சிரவணத்திற்குச் சாதனங்களா மென்பதறிக.

க௦. சமாதான சிரத்தைகளின்

லக்ஷணம். [௩-௬]

௩. பிரஹ்மமாகிய லக்ஷியத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிரமா (தற்பரமா) யிருத்தலைச் சமாதான மென்பர்.

௬. வேதாந்த சாஸ்திர வசனத்திலும் குருவாக்கியத்திலு முண்டாகும் விசுவாசம் (ஆஸ்திகத்தன்மை- நம்பிக்கை) எதுவோ அது சிரத்தையாம். முன் உபாசனையினுண்டாகும் சித்தஏகாக்கிரத்தன்மை யெதுவோ, அது சகுணப் பிரஹ்மத்திலாவது அல்லது அதனைக்

குறிப்பிக்கும் பிரதிமை முதலியவற்றிலாவது உண்டாவதாம். இங்கே கூறிய சித்த ஏகாக் கிரத்தன்மையோ நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தில் சித்தம் தற்பரமாகூர் தன்மைதாம். இஃது அவற்றின் பேதம்.

இங்கே ஷட்சம்பத்திகளின் மத்தியில் சிரத்தையைக் கடைசியிற் கூறியதின் அபிப் பிராயம் இதுவாம்:—விருக்ஷத்தின் பல மெதுவோ அது அந்தத்தில் (கடைசியில்) உண்டாகின்றது. ஆகையால் விருக்ஷத்தின் சர்வ அங்கங்களிலும் பலம் சிரேஷ்டமாம். இதனாலேயே அது முக்கியமாம். அதுபோல ஞானத்தின் சாதனங்களாகிய விவேகம் வைராக்கியம் சமமுதலிய எல்லாவற்றுள்ளும் சிரத்தை சிரேஷ்டமாம் இதனாலேயே அது முக்கியமாம். ஆகையால் அது கடைசியில் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.

பலத்தின் உற்பத்திக்குப் பின் பலத்தின் பரிபாக அவஸ்தை யுண்டாகிறதுபோலச் சிரத்தையின் உற்பத்திக்குப் பின் முமுக்ஷுத்துவ முண்டாகின்றது. ஆகையால் முமுக்ஷுத்துவம் சிரத்தையென்னும் பலத்தின் பரிபாக அவஸ்தையாம். இதனாலேயே அது சிரத்தைக்குப் பின் சொல்லப்பட்டது.

இங்கே இது இரகசியம்:—சாஸ்திரம் குரு முதலியவற்றின் வாக்கியங்களி லுண்டாகும் சிரத்தையானது ஈசுவரன் குரு முதலியோர் களின் பக்தியின்றி யுண்டாகாது. எவனுடைய சித்தத்தில் முதலில் ஈசுவரன் குரு மற்ற இரு ஷிகள் முனிகள் பிரஹ்மசிவ்ஸ்டர்க ளென்னு மிவர்களிடத்தில் பூஜ்ய (பூஜிக்கப்படுபவரென் னும்) புத்தியாகப் பிரீதிவடிவமான பக்தியுண் டாகின்றதோ, அவனுக்கே வேத முதலிய சாஸ்திரங்களிலும் குரு முதலியோர் வாக்கி யங்களிலும் பக்தியநுசாரமாக (எப்படிப் பக் தியோ அப்படி)ச் சிரத்தை யுண்டாகின்றது. ஆதலால் பக்தி எதுவோ, அது ஞானத்திற் கும் ஞானத்தின் சர்வஸாதனங்களுக்கும் முக் கிய காரணமாம். இதனாலேயே சிரத்தை *கஉ, பக்தி பூர்வகமா யிருத்தலால் சர்வ சாதனங் களிலும் முக்கிய சாதனமாம்.

இங்கே இது உருவகம்:—

க. மோகூத சாதனங்களின் சம்பத்தி (அ டைவு) விருக்கமாம்.

* கஉ. இங்கே “பக்தி பூர்வமாக” என்னும் பதத்திற்கு பக்தி யென்னும் விதையோடு கூடிய தென்பது பொருள்.

முதல் உபதேசம்.

௩௫

உ. அதற்கு நிஷ்காம கர்ம முதலிய பிரபத்தினங்களாற் செய்யப்பட்ட சுத்த சித்தம் நிலமாம்.

ங. ஈசுவரன் குரு முதலியோர்களின் பக்தி விதையாம்.

ச. மந்தவிவேகம் முளையாம்.

ரு. திடவிவேகம் அடிமரமாம்.

சு. விவிதமான வைராக்கியம் சாகை(கிளை)களாம்.

ஏ. சமமுதலிய வைந்து சாதனங்கள் புஷ்பங்களின் கொத்துக்களாம்.

அ. குருவாக்கிய சிரவணம் அதன்பேரி லுண்டாகும் ■ கங. ஆண்விருஷத்தின் சையோகமாம்.

*கங. நிஷ்பல விருஷத்தை ஆண்விருஷ மென்றும், ஸபல விருஷத்தைப் பெண்விருஷ மென்றும் கூறுவர். அருகெல்வி பனை முதலிய சில பெண் விருஷங்களின் பேரில் எப்போது ஆண் விருஷங்களின் அல்லது அதன் புஷ்பங்களின் சையோக முண்டாகின்றதோ, அப்போது அவை பலிக்கின்றன. இது உலகப்பிரசித்தம்.

க. * கச. சிரவண மனன நிதித்தியாஸன முதலிய அந்நிய சாதனங்கள் அப்பழ சம்பந்தி யான் அந்நியப் பிரயத்தினங்களாம்.

க0. சிரத்தை பழமாம்.

கக. முமுக்ஷுத்துவம் பழத்தின் பரிபாக தசையாம்.

கஉ. ஞானம் அப்பழத்தின் இரசமாம்.

கங. அப்பழத்திலும் நிஷ்பிரயோஜனமாகிய பக்தியென்னும் பீஜமிருக்கின்றது.

அப்பழத்தின் ஞான மென்னும் இரச மெதுவோ அது சிரத்தையென்னும் பழத் தின் அதீனமாம். ஏனெனில், முற் கூறிய சிரத்தை என்னும் பழம் உலர்ந்து போனால் அதன் ஞானமாகிய இரஸமும் உலர்ந்து போ கும். ஆதலால் ஞானமென்னும் இரஸம் சிரத் தை யென்னும் பழத்தின் அதீனமாம். அப்

*கச. சிரவணம் ஜலம்விடுதலாம்; மனனம் சம்சயமுதலய புற்பூண்டுகளை நீக்குத (களை யெடுத்த) லாம். நிதித்தியாசனம் காவற்காறனால் பேதவாதி பாமாபுருஷன் காமமுதலிய பசு பக்தி கள்னின்றும் காத்ந்தலாம். பதார்த்தசோதனை காயந்த சாலை முதலிய குப்பைக் கூளங்களை நீக்குதலாம். இவை முதலியன கற்பிக்கத் தக்கனவாம்.

பழத்தைப் * கரு. புசித்தல் வாயிலாக * கக. வயிற்றில் ஸ்தாபிக்கவே, அதனிரஸமும் வயிற்றில் நிலைபெறும். ஆதலால் ஜீவித்திருக்கு மளவும் வித்துவான்களது சித்தத்தில் சாஸ்திர குருவாக்கியங்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தில் சுபாவமான சிரத்தையிருக்கும். அது பரியந்தம் ஞானநிஷ்டையு மிருக்கும்

அப்பழத்தை அநபிஞ்சு (அறிவின்றிய) புருஷன் பக்தி யென்னும் உருசியுள்ளவிகையின் உபேகையோடு பக்ஷணஞ்செய்கிறான். அவனுக்கு அதிக உருசி யுண்டாகிறதில்லை அபிஞ்சு (அறிவுள்ள) புருஷன் பக்தியென்னும் விதை யோடும் ஞானமாகிய இரஸத்தோடும் அப்பழத்தைச் சாப்பிடுகின்றான். அவனால் அதன் அதிக உருசி அநுபவிக்கப்படுகின்றது.

இவ்வாற்றான் முற் கூறிய சிரத்தையென்னும் பழத்திற்கு ஜீவன்முக்தி உருசியாம்

* கரு. விசாரத்தினால் தாரணவாயிலாக அதாவது தாற்பரியத்தினால் நிச்சயித்தலாகிய நிஷ்டையிலாக.

* கக. சாஸ்திர குருவாக்கியங்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட பரமார்த்தமாகிய அத்வைத அர்த்தத்தில்.

விதேகமுக்தி அதனாலாகியபசியை நிவர்த்தித்
தல் பூர்வகமான திருப்தியாம்.

கக. முமுகுத் துவத்தின் லக்ஷணம் (ச)

பசியுள்ள புருஷன் எப்படி அன்னத்தை
இச்சிக்கின்றானோ அது போலவே மோகூத்
தின் தீவிர இச்சை எதுவோ, அதனைப் பண்
டிதர்களும் நற்குண முடையவர்களுமாகிய
முநிகிரேஷ்டர் (சந்நியாசிகளாகிய ஆசாரியர்)
கள் முழுகூத்துவ மென்று கூறுவர்.

சொல்லப்பட்ட முழுத்துவம் சர்வ
சாதனங்களுக்கு முன்னரும் மந்த ரூபமாய்
உண்டாகின்றது. ஏனெனின்,

“புறப்பொருள்நாடிநீயுந் துறந்தாடவிடவ
தடுத்த ||

பிரயோஜனத்தை யுத்தேசிக்காமல் மந்த
னும் பிரவிருத்திக்கிறதில்லை” என்னும் நியா
யத்தால் மோக்ஷமாகிய பலத்தி னிச்சையின்றி
நிஷ்காம கர்மமுதலிய சாதனங்களில் ஒருவ
னுக்கும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால்
மந்த முமுக்ஷுதத்துவீமா சகல சாதனங்
களுக்கு முன்னரு முண்டாகின்றது. ஆனால்
அது தீவிரமாயில்லை.

மற்றச் சாதனங்கள் சித்தித்த பின்னர்த்
தீவிர முழுக்ஷுத்துவ முண்டுகின்றது. அது
மே குருவைச் சரணடைதல் பூர்வகமான சிர
வணமுதலிய பிற்சாதனங்களிற் பிரவிருத்தித்
தற்கு ஏதுவாகின்றது.

கூ. அதிகாரியினிடத்துக் கர்த்தவ்விய
த்தைக் குறிப்பித்தல்.

இப்படிச் சொல்லப்பட்ட அதிகாரிஎவனோ
அவன் சற்குருவின் சரணங்களில் தலைவணங்கி
* கள. விதிப்படி சரணமடைவன். *

“ததிஜ்ஞாநாயுஃ ஸஹுராவேவாஹி மனுவ
தரிதாண்ஃ ஸ்ராத்தியம் ஸஹநிஷம் | ஸா
தொடானவதிக்குஃ ஸ்ரஜாநிதஃ ஸரீஹி
தொஹகூர்ததெநுவாதாந்வஸ்யுசு ||

அந்தபிரஹ்மத்தை அறியும்பொருட்டு அவ்
வதிகாரி சமித்பாணியா (பத்திர புஷ்ப பலாதி

* கள. இங்கே குருவைச் சரணமடையுந் தன்மை
யை அறிவிக்கும் சாஸ்திரவசனம் விதி யெனப்படும்.
இந்த “விதிப்படி” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தம்
அதைப்போலவாம் (அதையநுசரித்தாம்). குருவைச்
சரணமடையுந் கிரமம் மேல் இரண்டாவது உபதேசத்
தில் கள-வது விஷயத்தில் எழுதப்படும்.

களைக் கையிற் கொண்டவனாய், சாந்த (சம முடையவ)னாய், தமமுடையவனாய், திதிக்கூட யுடையவனாய், சிரத்தையுடையவனாய், சமாதா னத்துடன் கூடியவனாய், சுரோத்திரிய (சுருதி யுணர்ந்தவ)ரும், பிரஹ்மநிஷ்டருமாகிய குரு வையே அடைந்து பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவை னிடத்திலேயே கூடஸ்தராகிய ஆத்மாவை ஏகரூபமாய்ப் பார்க்கக் கடவன்” என்னும் சுருதியினால்.

கந. குருலக்ஷணம்.

க. பிரஹ்மநிஷ்ட (வழியின் அதுபவமுள்ள வனாய் வழியைக் காட்டும் புருஷனைப்போல பிரஹ்மத்தினிடத்து நிஷ்டையுடையவ)ராயும்,

உ. சுரோத்திரிய (வழியின் அடையாளங் களை யறிந்து வழிகாட்டும் புருஷனைப்போலச் சுருதிகளின் அர்த்தத்தை யுணர்ந்தவ)ராயும்,

சரணடைந்த சீடனுக்கு வழிகாட்டும் புரு ஷனைப்போல அத்வைதப் பிரஹ்மத்தை யுப தேசிப்பவர் எவரோ, அவரே ஸ்ரீமானாகிய (பிரஹ்மவித்தையாகிய இலக்ஷ்மியையுடைய) குருதேவனாவர்.

ஆதலால் சரணடைந்த சீடன் அந்தக் குரு விற்கு எப்போதும் சேவை செய்யவேண்டும்

ஞானத்திற்குமுன் செய்யும் ஈசுவர குரு வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் சேவையானது ஞானம் சித்திக்கும் பொருட்டாம். ஞானமுண்டாகியபின் செய்யும் இம்முன்றின் சேவை செய்ந்நன்றிமறத்த லென்னும் தோஷம் நீங்கும் பொருட்டாம். இவ் வபிப்பிராயத்தினற்றான் இங்கே “எப்போதும் சேவை செய்யவேண்டும்” மென்பது கூறப்பட்டது.

கசு சம்பந்த வர்ணனம் ௨.

இந்நூல் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபாதகமு (பிரஹ்மத்தைச் சொல்லுவது) ம், பிரஹ்மம் இந்நூலாற் பிரதிபாத்தியமு (சொல்லப்படுவது)மாம். இவ்விரண்டற்கும் ஒன்றற்கொன்று பிரதிபாதகப் பிரதிபாத்தியபாவரூப சம்பந்தம் பிரசித்தமாயிருக்கின்றது.

க. பிரதிபாதனஞ்செய்வது எதுவோ அது பிரதிபாதக மெனப்படும். இந்நூல் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதனஞ் செய்வதாயிருத்தலால் பிரதிபாதகமாம்.

௨ எது பிரதிபாதனம் செய்யப்படுகின்றதோ அது பிரதிபாத்திய மெனப்படுகின்றது. பிரஹ்மம் இந்நூலாற் பிரதிபாதனம் செய்யப்படுவதாயிருத்தலால் பிரதிபாத்தியமாம்.

இது முதலாக மற்றும் அநேகவித சம்பந்தங்களைக் கூறுவர். அவற்றை விஸ்தாரமாமென்னும் பயத்தால் எழுதவில்லை.

இங்கே சம்பந்தமாகிய அநுபந்தத்தைக் கற்பித்தற்கு இது பிரயோஜனமாம்:—எந்த வஸ்துவிற்கு எதனோடு சம்பந்தமிருக்கிறதோ அந்த வஸ்துவிற்கு அதில் உபயோகமிருக்கின்றது குயவன் முதலியோர்க்குக் குடத்துடன் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அதனால் அவர்கள் கடத்தில் உபயோகமாகிறார்கள். எந்த வஸ்துவிற்கு எதனோடு சம்பந்தமில்லையோ, அந்த வஸ்துவிற்கு அதனிடத்து உபயோகமுண்டாகிறதில்லை. நேத்திரத்திற்கு வாயுவினோடும் ஆகாயத்தினோடும் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் நேத்திரத்திற்கு வாயுவினிடத்தும் ஆகாயத்தினிடத்தும் உபயோகமுண்டாகிறதில்லை. அது போலக் கிரந்தத்திற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) சம்பந்தமில்லாவிடின், கிரந்தத்திற்குப் பிரஹ்மத்திலும் பிரஹ்மத்திற்குக் கிரந்தத்திலும் யாதொரு உபயோகமும் சித்தியாது. ஆகையால் பரஸ்பரத்தின் உபயோகம் பரஸ்பரத்தில் நிச்சயிக்கும் பொருட்டு அவற்றின் சம்பந்தம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படியே மற்றச் சம்பந்தங்களிலும்

அறிந்துகொள்க. பிதாவிற்குப் புத்திரன் ஜந்
நியதைவின் பிதாவிற்குத் தனது ஜந்நியமான
புத்திரனோடு ஜந்நியத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்
கிறது. அதுபோலக் கிரந்தத்திற்குப் பிரஹ்மம்
பிரதிபாத்தியமா யிருத்தலால் கிரந்தத்திற்குத்
தனது பிரதிபாத்தியமாகிய பிரஹ்மத்தோடு
பிரதிபாத்தியத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கிறது.
புத்திரனுக்குப் பிதா ஜநகனாயிருத்தலால் புத்
திரனுக்குத் தனது ஜநகனாகிய பிதாவோடு
ஜநகத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அங்
ங்னமே பிரஹ்மத்திற்குக் கிரந்தம் பிரதிபாத
கமாம்; அதனால் பிரஹ்மத்திற்குத் தனது
பிரதிபாதகமாகிய கிரந்தத்தோடு பிரதிபாத
கத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கிறது.

எங்ஙனம் பிதாவிற்கும் புத்திரனுக்கும்
ஒருவருக் கொருவர் ஜந்நிய ஜநகத்தன்மைச்
சம்பந்த மிருக்கிறதோ, அங்ஙனமே கிரந்தத்
திற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் ஒன்றற்கொன்று
பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகத்தன்மைச் சம்
பந்த மிருக்கிறதென்பது சித்தித்தது.

கரு. விஷயவர்ணநம் ௩.

ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் இந்நூலிற்கு விஷ
யமாமென்று பண்டிதர்கள் வேதமாகிய சமூத்

திரத்தைக் கடைந்து நிச்சயஞ்செய்திருக்கிறார்கள்.

இங்கே “ஜீவன்” என்னுஞ் சொல்லால் “ஜீவ” பதத்திற்கு இலகியார்த்தமாகிய கூடஸ்த ஆத்மாவென்னும் ஜீவசாக்ஷி கொள்ளப்படுகின்றது.

இங்கே இது சங்கை சமாதானமான விசேஷ அர்த்தமாம்

சங்கை:— பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியம் இந்நூலிற்கு விஷயமெனக்கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், சகல் சரீரங்களிலும் ஆத்மா ஒன்று யிருக்குமாயின், அதற்கு ஏகமாகிய பிரஹ்மத்தினோடு ஐக்கியம் சம்பவிக்கும். எதனால் சகல் சரீரங்களிலும் ஆத்மா ஒன்றாகாது நாநாவாயிருக்கின்றதோ, அதனால் அதற்கு ஏகமாகிய பிரஹ்மத்தினோடு ஐக்கியம் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—க. சர்வ சரீரங்களிலும் ஆத்மா நாநாவாயிருக்கின்றது என்னும் அர்த்தத்தில் ஒரு * கஅ. பிரமாணமும் கிடைபாது.

* கஅ. யதார்த்த அநுபவத்தைப் பிரமையென்பர். பிரமைபின் கரணத்தைப் பிரமாணமென்பர். அந்தப் பிரமாணம் பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் உபமானம் சப்தம் அர்த்தாபத்தி அநுபலப்தி மென்னும் பேதத்தால் ஆரவிதமாம்.

உ. அஞ்ஞானிகளுக்கு இந்திரியமாகிய பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தால் எந்தப் * கக பேதம் தோற்றுகிறதோ, அந்தப் பேதத் தோற்றம் தேகத்தை விஷயம் செய்வதாம்; ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்வதன்று. ஏனெனின், ஆத்மா சுருதிக்கு வேறான பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாகாததாயிருத்தலால்.

ஆகையால் சகல சரீரங்களிலும் ஆத்மா நானாவன்று. ஆனால் அநேக கடங்களிற் பொ

* ■■■ அந்நியோந்நியாபாவத்தைப் பேதமென்பர். ஒன்றில் ஒன்று இல்லாமையை அந்நியோந்நியாபாவமென்பர். கடத்தில் படத்தின் அபாவமும் படத்தில் கடத்தின் அபாவமும் அவற்றின் அந்நியோந்நியாபாவமாம். அதுவே அவற்றின் பேதமாம். அந்தப் பேதம் ஸஜாதீயபேதம் விஜாதீயபேதம் சுவசுபேதமென்னும் பேதத்தால் மூன்று வகையாம். அது இந்துவின் முதற்செய்யுளுரையில் உதாரணத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அல்லது:-அந்தப் பேதம் ஐந்துவகையாம். இது (ஐந்துபேதம்) விசாரசந்திரோதயத்தின் ஆரவது கலையிலும் விசாரசாகரத்தின் மூன்றாவது தாங்கத்திலும் அதன் டிப்பணத்திலும் கண்டனயுக்தியோடு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. பேத கண்டனத்தின் பீரபலயுகதி விசாரசாகரத்தின் ஆரவது தாங்கத்திலுள்ள சாங்கியமதத்தின் பிரசங்கத்தால் டிப்பணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

ருந்தியுள்ள ஆகாசத்தைப்போலச் சர்வ சரீரங்களிலும் ஆத்மா ஒன்றும். அதனால் அதற்கு ஒன்றாகிய பிரஹ்மத்தோடு ஐக்கியம் பொருந்தும்.

சங்கை:—“ஆத்மா நானாவென்பதில் ஒரு பிரமாணமுங்கிடையாது” என்று (சித்தாந்தியாகிய) தாம் கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், ஆத்மா நானாவென்னும் பொருளில் பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்களெல்லாம்பூவ்வாறு சித்திக்கின்றன:—

க. எங்கெங்கே அகம் பிரத்தியயத்தின் (நானென்னும் விருத்தியின்) பேதமிருக்கின்றதோ, அங்கங்கே ஆத்மாவிற்குப் பேதமிருக்கின்றது.

(க) எதனால் தேகங்கள்தோறும் “நான் பிரஹ்மணன் நான் க்ஷத்திரியன்” என்றிவ்வாறு அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாகத் தோற்றுகின்றதோ,

(உ) சர்வ தேகங்களிலும் ஆத்மா ஒன்றாயிருக்குமாயின் “நீ, நான், இது” என்னுமவை முதலிய வியவகாரங்களுக்கு லோபமுண்டாக்குமோ, அதனால் ஆத்மாவின் பேதத்

தில் * உ0. பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மிருக்கின்றது.

உ எதனால் ஆத்மாவிற்குப் பேதமில்லாவிடின் “நீ, நான், இது,, என்னு மிவை முதலிய வியவகாரம் சித்தியாதோ, அதனால் வியவகாரசித்தி பேதமின்றிச் சம்பவியாமையால் ஆத்மாவின்பேதத்தில் * உக. அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் சித்திக்கின்றது.

ங. (க) ஆத்மா எதுவோ அது சரீரங்கள் தோறும் பின்ன பின்னமாம்; சரீரவடிவ வியக்திகள் பின்னமாயிருத்தலால்; கோ (ஆ) முதலிய பசுக்களைப்போல.

(உ) ஆத்மா எதுவோ அது சரீரங்கள் தோறும் பின்ன பின்னமாகவேயிருக்கின்றது; சரீரங்கள் தோறும் அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதமிருத்தலால்; கடாதிகளைப்போல என்

*உ0. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்காணம்(சாதனவடிவ பஞ்சேந்திரியங்கள்) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமெனப்படும்.

* உக ஓர் புஷ்டியுள்ள புருஷன் பகலில் சாப் பிடுகிறதில்லை; அங்கே இராத்திரி போஜனமின்றிப் புஷ்டி (பருமன்) சம்பவியாதென்னும் ஞானத்தால் இராத்திரியில் புசிப்பானென்னும் கற்பனையுண்டே

னும் இவை முதலிய * உஉ. அநுமானப் பிர
மாணங்களும் ஆத்மாவின் பேதத்தில் சித்திக்
கின்றன.

சு. (க) “அதிதி, தேவன், கந்தருவன்,
மனிதன், பிதிரன், அசுரன்,” என் றிவ்வாறு
தேவர் முதலியோர்களின் பேதத்தைப் பிரதி
பாதிக்கும் சுருதியும்

கின்றது. இங்கே போஜனமின்றிப் புஷ்டி சம்பவீ
யாதென்னும் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம்.
அந்த ஞானத்தினாலுண்டாகும் இராத்கிரி போஜ
னத்தின் கற்பனை எதுவோ, அது அர்த்தாபத்திப்
பிரமையாம். இதற்கு அநேக பேதங்களிருக்கின்றன
அவை விருத்திரத்தாலே யென்னும் நூலில் எழுதப்
பட்டிருக்கின்றன.

* உஉ. இலிங்கத்தின் ஞானத்தாலுண்டாகும்
ஞானம் அநுமிதிப்பிரமையாம். அதன் சாதனமா
கிய லிங்கத்தின் ஞானமெதுவோ அது அநுமானப்
பிரமாணமாம். பர்வதத்திலுள்ள புகையாகிய அக்
கினியின் லிங்கமுளது. அதன் (லிங்கத்தின்) பிர
த்தியக்ஷ ஞானத்தால் இம்மலை அக்கினியுடையது
என்னும் நிச்சயமாகிய பரோக்ஷஞானமுண்டாகிறது.
அங்கே புகையின் ஞானம் அநுமானப்பிரமாணமாம்.
அதனாலுண்டாகும் அக்கினியின் ஞானம் அநுமிதிப்
பிரமையாம். இதன் விசேஷக்கிரமம் விருத்திரத்தா
லவியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(உ) “தேவன், தானவன், கந்தருவன், யக்ஷன், இராக்ஷதன், கின்னரன்” என்னு மிவை முதலிய புராண வசனங்களும் ஆத்மா வின் பேதத்தில் * உட. பிரமாணங்களாம்.

ரு. சித்தார்தி! தாம் எப்போது ஆத்மா வின் ஐக்கியத்தை அங்கீகாரஞ் செய்கிறீரோ; அப்போது உம்முடைய வேதார்த சித்தார்தத் தில் சுகதுக்க முதலியவற்றிற்கு வியவஸ்தை சித்தியாது. ஏனெனின்,

(க) ஒருவன் துக்கி அல்லது சுகியானால் எல்லோரும் துக்கிகள் அல்லது சுகிகளாவர்.

(உ) ஆத்மாவிற்கு ஏகத்துவ மிருந்தால் சுகல ஜனங்களும் சர்வஞ்ஞராவர். அதனால் விதி நிகேஷத வடிவமான சாஸ்திரங்கள் வியர்த்தமாகும்; சர்வஞ்ஞர்களை முன்னிட்டு விதி நிகேஷத மில்லாமையால்.

(ங) ஒருவன் பத்த (பந்தமுடையவ)ன னால் எல்லோரும் பத்தராவர் அல்லது ஒருவன் முத்தனனால் எல்லோரும் முத்தராவர்.

ஆதலால் ஆத்மா அநேகமென்பது பிர மாண சித்தமாம்.

* உட. இது சாப்திப்பிரமையின் காரணமாகிய சப்தப்பிரமாணமாம்.

சமாதானம்: -- பிரதிவாதி; ஆத்மா அநேக மென்பதில் நீ கூறிய பிரத்தியக்ஷ முதலிய பிரமாணங்கள் சம்பவியா. ஏனெனின்,

க. வியாப்தியின் வியபிசாரத்தினால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் சித்தியாமையால்.

(க) “எங்கெங்கே அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதமிருக்கின்றதோ, அங்கங்கே ஆத்மாவிற்குப் பேதமிருக்கின்றது” என்னும் நியமமா (உடனிகழ்ச்சியா)கிய வியாப்தி எதுவோ அது வியபிசாரத்தை (பிறழ்ச்சியை) யடைகின்றது. நான் சிசு, நான் குமாரன், நான் யௌவனன், நான் விருத்தன், என்றிவ்வாறு சிசுத்துவமுதலிய அவஸ்தைகளின் பேதத்தால் அகம் பிரத்தியயத்திற்குப் பேதமிருந்தாலும் சிசு முதலிய அவஸ்தைகளையுடைய அகம் பிரத்தியயத்தின் அர்த்தமாகிய ஆத்மாவிற்குப் பேதம் காணாமையாலும், ஆத்மாவிற்குப் பேதமிருந்தால் பாலியாவஸ்தைமுதல் விருத்தாவஸ்தை வரையில் செய்த காரியங்களின் நினைவு சம்பவியாமையினாலும், ஆத்மாவின் பேதத்தில் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் சித்தியாது.

(உ) எங்ஙனம் ஒரே தேகத்தில் அவயவங்களின் பேதத்தை யாசிரயித்துத் தலை கை

கால் என்னும் இவை முதலிய வியவகாரங்க ளுண்டாகின்றனவோ, அங்ஙனமே சரீரங்கள் எல்லாவற்றினும் ஆத்மா ஒன்று யிருக்கினும் சரீரபேதத்தை யாசிரயித்து “நீ, நான், இது” என்னுமிவை முதலிய வியவகாரம் சித்திக் கின்றது.

உ. அந்த வியவகாரம் ஆத்மாவின் பேத த்தை யபேக்ஷிக்கிறதில்லை இப்படி வியவ காரம் சித்திக்கவே ஆத்மாவின் பேதமின்றி வியவகாரம் சம்பவியாடுதன்பதில்லை ஆத்ம லால் ஆத்மாவின் பேதத்தில் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் சித்திக்கவில்லை.

ங. சரீரமாகிய வியத்திகளின் பேதத்தின லும் அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதத்தினாலும் ஆத்மாவிற்கும் பேதமிருக்கின்றது என்னும் அநுமானப் பிரமாணமும் சித்தியாது. ஏனெ னின், ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் காரணமென்னும் மூன்று தேகங்களுக்கும் ஜாக்கிர சொப்பன தேகங்களுக்கும் பேதமிருந்தும் அகம் பிரத் தியயத்தின் அர்த்தமாகிய ஆத்மாவிற்குப் பேதமில்லாமையால்.

ச. (க) முற்கூறிய சுருதியானது ஆத்மா வின் உபாதியாகிய தேவாதி தேகங்களின்

பேதத்தைக் கூறுகின்றது; ஆத்மாவின் பேதத்தை யன்று. ஏனெனின், சுகலதேகங்களிலும் சைதன்னியம் ஏகரூபமா யிருத்தலால் ஆத்மாவிற்குப் பேதம் சம்பவியாது. ஆதலால் முற்கூறிய சுருதி சரீர பேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலில் தாற்பரிய முடையதாம்; ஆத்ம பேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலில் தாற்பரிய முடையதன்று என்பது சித்தித்தது. அது போலவே,

(உ) முற்கூறிய புராண வசனத்தையும் தெரிந்துகொள்க.

௫. (க) பிரதிவாதி! ஆத்மா அபேதமானால் சுக துக்க முதலியவற்றின் வியவஸ்தை சித்தியாதென்று நீ கூறியதும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அந்தச் சுக துக்கங்களின் வியவஸ்தை பிராரப்த கர்மங்களின் அதீனமாயிருத்தலாலும், ஒரே தேகத்தில் கர்மபேதத்தால் சுகதுக்க முதலியவற்றின் * உச. விசித்திரத்

* உச. இங்கே இது இரகசியமாம்:—ஒருதேகத்திலோ ஆத்மா ஒன்றே ஒப்பவேண்டியதாகும். அங்ஙனமாகவே பாதத்திலுண்டாகும் வருத்தத்தைச் சரீரமுழுவதிலும் அநுபவிக்கிறதில்லை; பாதத்தில் மரத்திரம் அநுபவிக்கிறான். அதுபோலச் சிசிவண்டாகும் சுகத்தைச் சரீரமுழுவதிலும் அநுபவிக்கிற

தன்மையைக் காணுதலாலும், சுகதுக்கங்கள் புண்ணிய பாவங்களின் காரியமா யிருத்தலால் அவற்றிற்குப் பேதமிருத்தலாலும், சிதாபாச னோடு கூடிய அந்தக்கரணமாகிய போக்தாவின் பேதமிருத்தலாலும், சுகம் துக்க முதலியவற் றின் வியவஸ்தை சம்பவிக்கின்றது.

(உ) பிரதிவாதி! ஆத்மா ஒன்றாகவே

தில்லை; சிரசில்மாத்திரம் அநுபவிக்கிறான். எப் போது ஒருதேகத்திலும் கர்மபேதத்தினால் சுகதுக் கங்களினது விலக்ஷணத்தன்மையின் அநுபவமுண்டாகின்றதோ, அப்போது பின்ன பின்ன சரீரங் களில் கர்மபேதத்தால் சுகதுக்கங்களினது விசித்திரத்தன்மையின் அநுபவமுண்டாகிற தென்பதில் என்ன சொல்லவேண்டிய திருக்கிறது? இது கௌமுதிக நியாயம். இப்படிச் சொல்வதினால் சர்வ சரீரங்களிலும் எப்போது ஆத்மா ஒன்றாயிருக்கிறதோ, அப்போது ஒருசரீரத்தின் கிரியை சகல சரீரங்களிலும் உண்டாகவேண்டுமென்னும் சங்கைக்கும் தானமாயிற்று. ஏனெனின், எப்போது ஒரேசரீரத்தில் சுரோத்திரம் துவக்குமுதலிய இத்திரியங்களின் கிரியை பின்ன பின்னமாகின்றதோ, ஒன்றன்கிரியை மற்றொன்றினு லாகிறதில்லையோ, இப்படிச் சுகிரியையின் விலக்ஷணத்தன்மை யிருக்கின்றதோ அப் போது பின்ன பின்ன சரீரங்களில் கிரியையின் விலக்ஷணத்தன்மை உண்டாகின்ற தென்பதில் என்ன சொல்லவேண்டியதிருக்கிறது?

சகல ஜனங்களும் சர்வஞ்ஞர்களாவர் ; அதனால் விதி நிஷேதரூப சாஸ்திரங்கள் வியர்த்தமாகும் என்று நீ கூறியதும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

எங்கும் எப்போதும் ஆத்மாவே அறிகிறதாயிருந்தாலும், அந்தந்தத் தேகத்தில் அந்தந்தப் புத்தியைக்கொண்டுதான் அறிகிறது. எதனால் தேகபேதத்தினால் புத்தியின் பேதம் நியமிதமா யிருக்கின்றதோ, அதனால் தேகங்கள் தோறும் ஞானத்தின் பேதமிருக்கின்றது.

அல்லது எதனால் வஸ்து அறியப்படுகின்றதோ, அப்படிப்பட்ட புத்தி விருத்தியாகிய ஞானம் பரிச்சின்னமாம். ஆதலால் நேத்திரத்தைப்போலத் தனது சம்பந்தமுள்ள வஸ்து மாத்திரத்தைப் பிரகாசஞ்செய்யும் புத்திவிருத்திக்குச் சகல பதார்த்தங்களோடும் சம்பந்தம் பொருந்துகிறதில்லை. அதற்கு எல்லாப் பதார்த்தங்களோடுஞ் சம்பந்தமிருக்குமாயின் சர்வ ஜனங்களும் சர்வஞ்ஞர்களாவர். எதனால் புத்தி விருத்திக்குச் சகல பதார்த்தங்களோடும் சம்பந்தமில்லையோ, அதனால் சகல ஜனங்களுக்கும் சர்வஞ்ஞத்துவம் சித்திக்கிறதில்லை.

அல்லது சப்தத்தின் உற்பத்திக்கு ஏதுவாகிய வியாபகமாகிய ஆகாசம் எதுவோ, அத்

ற்கு எங்கும் பேரி மத்தளம் முதலியவற்றோடு
சையோகம் உண்டாயிருந்தாலும், எங்கே
தண்ட முதலியவற்றால் பேரி முதலியவற்றிற்
குத் தாடனம் (அடித்தல்) உண்டாகிறதோ
அவ்விடத்திற்குள் சப்தத்தின் உற்பத்தியுண்
டாகின்றது ; எங்கும் உண்டாகிறதில்லை. அது
போலவே ஏகமாகிய பரிபூரண ஆத்மாவின்
ஞானமும், எவ்விடத்தில் புத்தி விருத்திக்குப்
பதார்த்தத்துடன் சம்பந்த முண்டாகின்ற
தோ அவ்விடத்திற்குள் உதயமாகின்றது ;
மற்ற இடங்களில் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால்
புத்தி விருத்திகள் அநேகமா யிருத்தலாலும்
அவ்வியாபகமா யிருத்தலாலும் சகல ஜனங்
களுக்கும் சர்வஞ்ஞத்துவம் சம்பவியாது என்
பது சித்தித்தது.

அதனால் அற்பஞ்ஞ ஜனங்களின் பொருட்
டுப் பிரவிருத்தி நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருத்
தலால், விதி நிலேதரூபமாகிய சாஸ்திரங்கள்
பிரயோஜன முடையனவேயாம்.

(ங) பிராணிகளுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவ மில்
லாமையால் வேதாந்த சிரவண ஜந்நிய ஞானத்
தினால் பிரத்திய கபின்ன பரப்பிரஹ்மத்தைச்

சுவசொருபமாக எவன் * ௨௫. அறிகிறானே
அவனுக்கே முக்தி யுண்டாகின்றது; மற்ற

* ௨௫. ஈண்டு எவன் என்றது அந்தக்காணத்
தில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பஞ்சிய சிதாபாசனே.
எனேனின் [க] பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவை நான் அறி
யேன்என் னும் அஞ்ஞானமும். [உ] ஆத்மாவில்லை, தோ
ற்றவில்லை யென்னும் இருவகை ஆவரணமும். [ங]
ஸ்தூலகுக்ஷமப் பிரபஞ்சத்தோடு கூடிய சிதாபாசனும்
அவன் தர்மங்களாகிய பிறப்பு முதலியன பசி முதலி
யன பார்த்தல் முதலியன கருத்திருத்வ முதலியன
என்பவைகளும், அவற்றின் அவஸ்தையாகிய ஜாக்
கிர முதலியனவும் அவற்றின் ஞானமுமாகிய இவை
முதலிய சம்சாரமாகிய விக்கேஷமும். [ச] “பிரஹ்
மம் இருக்கிறது” என்னும் பரோக்ஷஞானமும்.
[ஊ] நிஷ்பிரபஞ்சமாகிய பிரஹ்மம் நான் என்னும்
அபரோக்ஷஞானமும். [சூ] அதிஷ்டாநப் பிரஹ்ம
மாகிய என்னிடத்தில் பரமார்த்த சத்வதயாகப் பிர
பஞ்சத்திற்கு மூன்று காலத்திலும் அத்தியந்த அபாவ
மிருக்கிறது. வியாவகாரிக அல்லது பிராதிபாவிக
சத்வதயினால் தோற்றுகின்ற பிரபஞ்சத்திற்கு மித்தி
யாத்துவ மிருக்கின்றது என்னும் நிச்சயமுமாகிய
விக்கேஷபநாசமும். [எ] பரமாதந்தமாகிய பிரஹ்மபாவத்
தின் பிராப்தியினால் அத்தியந்தஹர்ஷ. (சுகதோஷ)
மாகிய இவ்வேழு அவஸ்தைகளும் சிதாபாசனுடை
யனவா மெனப்படுகின்றன. அவற்றினுள் இந்த
ஞானமு மிருக்கின்றது. ஆகையால் அதுவும் சிதா
பாசனுடைய அவஸ்தையாம்.

வனுக் குண்டாகிறதில்லை. அதனால் பந்த மோக்ஷங்களின் வியவஸ்தையும் பொருந்துகின்றது. இவ்வாற்றான் ஆத்மாவின் ஐக்கியத்தில் முற்கூறிய தோஷங்களுக்கு அவகாசமில்லை. ஆதலால் பிரஹ்ம ஆத்ம ஐக்கியமாகிய இந்தக் கிரந்தத்தின் விஷயம் எதுவோ, அது அநேக யுக்திப் பிரமாணங்களால் சித்தமாகின்றது.

சுசு. பிரயோஜன வர்ணனம் ச.

அவித்தையும் அதன்காரியமாகிய ஸ்தூல சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சமும், அதன் தர்மமாகிய ஜனன மரண முதலிய சம்சாரமுமாகிய அவையாவும் துக்கத்திற்கு ஏதுவா யிருத்தலால் அநர்த்தமெனப்படும்.

அவற்றின் அத்தியந்த நிவிருத்தியும் பரமநந்தமாகிய பிரஹ்மம் எதுவோ அதன் பிராப்தியுமே இந்நூலிற்குப் பரமப்பிரயோஜன (பல) மாம்

உ அந்தப் பரமப்பிரயோஜனத்தின் சாக்ஷாத் சாதனமாகிய திடஞானம் எதுவோ அது இந்நூலிற்கு அவாந்தர (மத்திய)ப் பிரயோஜன மெனப்படுகின்றது.

(க) எந்தப் பலத்தினது பிராப்தியின் இச்சை புருஷனுக்கு உண்டாகின்றதோ அது பரமப்பிரயோஜனமாம்.

(உ) பரமப்பிரயோஜனத்திற்குச் சாதனமெதுவோ அது அவாந்தரப் பிரயோஜனமாம்

இங்கே இது சங்கை:—க சர்வ அநர்த்தங்களின் நிவிருத்தியும் பரமநந்தத்தின் பிராப்தியுமாகிய மோக்ஷம் எதுவோ, அது ஞானத்தினால் ஜந்நியமா (உண்டாகியதா)? அல்லது அஜந்நியமா? ஜந்நியமெனின், மோக்ஷத்திற்கு அநித்தியத்துவ முண்டாகும். அஜந்நியமெனின் ஞானமின்றியே சகல புருஷர்களும் முக்தர்க ளாகவேண்டும். ஆகையால் சாதனத்தாடு ஞானத்தைச் சம்பாதித்தல் வியர்த்தமாம்.

சமாதானம்:—வியாவகாரிக இரஜ்ஜுவிலிருக்கும் பிராதிபாஸிக சத்தையுடைய சர்ப்பம் எதுவோ அதற்குத் தனது அதிஷ்டானமாகிய இரஜ்ஜுவில் பாரமார்த்திக சத்தையாகவாவது அல்லது வியாவகாரிக சத்தையாகவாவது மூன்று காலத்திலும் எந்த அத்தியந்தாபாவமிருக்கிறதோ, அது அந்தச் சர்ப்பத்தின் நித்தியநிவிருத்தியாம். அதுவே விஷயரூபநிவி

ருத்தி என்றும் சொல்லப்படும். முற்கூறிய நித்திய நிவிருத்தியினை யுடைய பிராதிபாஸிக சர்ப்பம் எதுவோ அது நித்தியநிவிருத்தமென்பதும். அந்த நித்திய நிவிருத்தமாகிய சர்ப்பத்திற்குத் தனது அதிஷ்டானமாகிய இரஜ்ஜுவின் அபரோக்ச ஞானத்திற்குப் பின் “இரஜ்ஜுவினிடத்துச் சர்ப்பத்திற்கு மூன்று காலத்திலும் அத்தியந்தாபாவம் அல்லது மித்தியாத்துவம் இருக்கின்றது” என்னும் விஷய வினதாகிய முன்னமே சித்தித்துள்ள விஷய ரூப நித்திய நிவிருத்தியின் நிச்சயமாகிய எந்தப் பாதம் உண்டாகின்றதோ, அந்தப் பாதம் பரமார்த்த சத்தையாக வாவது அல்லது வியவகார சத்தையாக வாவது சர்ப்பத்தின் மூன்று காலத்திலும் இல்லாமை யை விஷயஞ் செய்வதாயும் பிராதிபாஸிக சத்தையாகச் சர்ப்பத்தின் மித்தியாத்துவத்தை விஷயஞ் செய்வதாய் மிருக்கின்றது அந்த நிச்சய சொரூபமான விருத்திஞானமாகிய பாதமே நித்திய நிவிருத்தமாகிய சர்ப்பத்தின் நிவிருத்திரூபமாகியிருக்கின்றது. அதுவே விஷயரூபநிவிருத்தியென்றும் சொல்லப்படுப. இவ்வாறு நித்தியநிவிருத்தமாகிய சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. அதுபோலச் சிருஷ்டி திருஷ்டி (மூன்று சத்தையுடைய) வாதத்தின் கிரம

மாக வியாவகாரிக சத்தையுடையதும். திருஷ்டி சிருஷ்டி (இரண்டிசத்தையுடைய) வாதத்தின் கிரமமாகப் பிராதிபாஸிக சத்தையுடையதுமாகிய சர்வாந்தரூபமான அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமுமாகிய பிரபஞ்சம் எதுவோ அது பரமார்த்த சத்தையுடைய பிரஹ்மத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால், அதற்குத் தனது அதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்மத்தில் சுருதி யுத்திகளாலும் வித்வான்களது அநுபவத்தினாலும் நிச்சயிக்கப்பட்ட பரமார்த்த சத்தையாக மூன்றுகாலத்திலும் அத்தியந்தாபாவமிருக்கின்றது. அது அந்தப் பிரபஞ்சத்தின் நித்தியநிவிருத்தியாம். அதுவே விஷயரூபநிவிருத்தி யென்றும் சொல்லப்படும். முற்கூறிய நித்திய நிவிருத்திபிணையுடைய வியாவகாரிக அல்லது பிராதிபாஸிகப் பிரபஞ்சம் எதுவோ அது நித்தியநிவிருத்தமெனப்படும். அந்த நித்தியநிவிருத்தமாகிய பிரபஞ்சத்திற்குத் தனது அதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்மத்தின் திட அபரோகூஷ ஞானத்திற்குப் பின் “பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்திற்கு மூன்று காலத்திலும் அத்தியந்தாபாவம் அல்லது மித்தியாத்துவமிருக்கின்றது” என்னும் வடிவினதாகிய முன்னமே சித்தித்துள்ள விஷயரூபமான நித்தியநிவிருத்தியின் நிச்சயமாகிய எந்

தப் பாதம் உண்டாகின்றதோ, அந்தப் பாதம் பரமார்த்த சத்தையாகப் பிரபஞ்சத்தின் முன்று காலத்தின்மையை விஷயஞ் செய்வதாயும், வியாவகாரிக அல்லது பிராதிபாஸிக சத்தையாகப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத்துவத்தை விஷயஞ் செய்வதாய் மிருக்கின்றது. அந்த நிச்சய சொரூபமான விருத்திஞானமாகிய பாதமே நித்திய நிவிருத்தப் பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்திரூபமாம். அதுவே விஷயரூபநிவிருத்தியென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

இங்கே இது விவேகமாம்:—விஷய விஷயீ பேதத்தால் நிவிருத்தி இரண்டுவிதமா யிருக்கின்றது. கடத்தைப்போலவாவது அல்லது ரூபத்தைப்போலவாவது பிரகாசஞ் செய்யத் தக்கதாய் முன்னமே சித்தித்துள்ள நிவிருத்தி எதுவோ அது விஷயரூபநிவிருத்தி யெனப்படும். இப்படி அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினால் முன்னமே சித்தித்துள்ள பிரபஞ்சத்தின் முன்றுகாலத் தின்மை அல்லது மித்தியாத் தன்மையிருக்கின்றது. தீபத்தைப் போலவாவது அல்லது நேத்திரத்தைப் போலவாவது முன்னமே சித்தித்துள்ள விஷயரூபமான நிவிருத்தியைப் பிரகாசஞ் செய்யும் விருத்திஞானம் எதுவோ அது விஷயீரூபநிவிருத்தி யென

ப்படும். இவ்வாறு பூர்வ சித்த நித்திய நிவிருத்தியின் நிச்சய ஞானமாகிய பாதமிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால், அநர்த்தத்தின் விஷயரூப நிவிருத்தி யெதுவோ, அது ஞானத்திற்கு முன்னமே சித்தித் திருத்தலால் நித்தியமாம். அதனால் மோக்ஷத்தின் முதல் அம்சம் அநித்தியமா மென்னும் பிரசங்கமில்லை. விஷயரூப நிவிருத்தியாகிய விருத்திஞானம் எதுவோ அது அதிஷ்டான ஞானத்தினால் உண்டாகியதாம். அதனால் சகல புருஷர்களுக்கும் மோக்ஷத்தின் முதல் அம்சத்தினது பிராப்தியின் பிரசங்கமில்லை.

வீட்டிற் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் நிதி நித்தியப் பிராப்தமாயிருந்தாலும், எதுவரையில் அறியப்படாததாயிருக்கின்றதோ, அதுவரையில் அடையப்படாததுபோல விருக்கின்றது. பின்னர் எப்போது ஓர் ஆப்த (உண்மையுரைக்கும்) புருஷனது உபதேசத்தால் அந்த நிதியின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, அப்போது அடைந்ததுபோலாகின்றது. இவ்வாற்றால் இது நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியாம். அது போலப் பரமாநந்தரூபப் பிரஹ்மம் அகம் பிரத்தியயத்திற்கு (அகம் விருத்தி அகம் சப்தங்களுக்கு) விஷயமாயிருத்தலால் எங்கும்

தோற்றுகின்றது; அதனால் சர்வாத்மாவாம் (எல்லாவற்றின் சொருபமாம்). இதனாலேயே நித்தியப்பிராப்தமாம் என்றாலும், எதுவரையில் அறியப்படாததா யிருக்கின்றதோ, அது வரையில் அடையப் படாததைப் போலத் தோற்றுகின்றது. பின்னர் எப்போது சாஸ்திர குரு உபதேசங்களினால் “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் திடநிச்சயமாகிய தத்துவஞான முண்டாகிறதோ, அப்போது “பரமாத்ம வடிவமான பிரஹ்மம் நான்” என்று பிராப்தத்தி (அடையப்பட்டத)னைப்போலத் தோற்றுகின்றது. அதனால் இது நித்தியப்பிராப்தம், பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியாம்.

இங்கும் விஷய விஷயி பேதத்தால் பிராப்தி இரண்டு வகையாக விருக்கிறது:—க. முன்னமே சித்தித்துள்ளதும் சமீபத்தி லுள்ளதுமாகிய அஞ்ஞாத (அறியப்படாத) வஸ்துவின் பிராப்தி எதுவோ அது விஷயரூபப்பிராப்தியாம். அஞ்ஞான காலத்திலுள்ள முற்கூறிய நிதியின் பிராப்தியும் அஞ்ஞான தகையிலுள்ள சர்வாத்மாவாகிய பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியும் விஷயரூபப் பிராப்தியாம். உ. முன்னமே சித்தித்துள்ளவஸ்துவின் ஞானமாகிய பிராப்தியெதுவோ அது விஷயரூபப் பிராப்தியாம்.

முற்கூறிய நிதியின் ஞானமாகிய பிராப்தியும் பிரஹ்மத்தின் ஞானமாகிய பிராப்தியும் விஷயிரூபப் பிராப்தியாம். இதனையே நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியென்றும் கூறுவர். இவ்வாற்றால் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியாகிய இரண்டாவது அம்சத்திற்கும் ஞானத்தினால் உண்டாகப்படுந் தன்மை இல்லாமையின் அநித்தியத் தன்மையின் அடைவில்லை அதன் ஞானமாகிய பிராப்தி ஜந்நியமா யிருத்தலால் சகல புருஷர்களுக்கும் பிரஹ்மப் பிராப்தி யில்லாமையால் சாதனங்களுடன் ஞானம் வியர்த்தமா மென்பதுமில்லை. அன்றியும், பிரஹ்மப்பிராப்தியாகிய மோக்ஷத்தின் இரண்டாவது அம்சத்திற்கு முற்கூறிய நித்திய நிவிருத்தி பின்னமன்று. அதனால் மோக்ஷத்தில் துவைதாபத்தியு (மோக்ஷம் இரண்டாதலு) மில்லை.

இங்கு ஓர் விசேஷமிருக்கின்றது. அது விஸ்தார பயத்தால் எழுதப்படவில்லை.

அதிகாரிமுதலிய நான்கு அதுபந்தவிசேஷங்களையும் சொல்லுதலாகிய இந்நூலின்

முதல் உபதேசம் முடிந்தது.

இரண்டாம் உபதேசம்.

கன. குரு சிஷ்ய சம்வாதப் பிரசங்க
பூர்வகமான சாமானியப்
பிரசிஷேபத்தாம்.

(வினாவிடை.)

சம்சாரமாகிய தாவாநலமென்னும் காட்டுத்
தீயினால் தபிக்கப்பட்ட ஓர் புருடன் முற்கூறிய
நான்கு சாதனங்களோடு கூடியவனாகப் ஜல
மின்றி வியாகூலப்படும் மீனப்போலப் பவமா
கிய சம்சாரத்தினின்றும் முக்தனாக விரும்பு
கிறான் அந்தப்புருடன் சற்குருவினிடத்துச்
சரணமடைந்து, புருஷனைப் பிரேரிக்கும் (நடத்
தும்) பிரமாண வடிவ சாஸ்திரமாகிய விதியை
அநுசரித்து, குருவின் பாதங்களிற் றலை
வணங்கி, மனதை ஏகாக்கிரம்செய்து (ஒரு
மைப்படுத்தி) குருவை நோக்கி மோகூச்சாத
னத்தைக் கேட்கின்றான்.

இங்கே விதியை யநுசரித்து என்னும்
வாக்கியத்திற்குப் பொருள் இதுவாம்:—அதி
காரியாகிய புருடன் சந்திப்பிற்குரிய பதார்த
தங்களைக் கையிற் கொண்டு குருவினிடம் சென்

று சாஷ்டாங்க நமஸ்காரஞ்செய்து, “பசுவானே ! எனக்கு உபதேசம் செய்வீராக” என்று உச்சரித்து, இவரே எனது புகலிட (ஆசிரய) மென்றும் நம்பிக்கையுடன் அவரிடத்தில் குருபாவம் செய்யவேண்டும். இது குருவைச் சரணடையும் விதியாகிய சாஸ்திரம். இதனையே உபசத்தியென்றும் கூறுவர்.

கஅ. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

கிருபாநிதியாகிய குருவே ! மோக்ஷம் எந்தச் சாதனத்தினாலுண்டாகும்? இதைத்தாம் கிருபைசெய்து சொல்லவேண்டும். எதனால் நான் சம்சாரமாகிய வனத்தினது அக்கினியின் தாபத்தால் துக்கிபாயிருக்கிறேனோ, அப்பிராப்தப் பிரஹ்மமாகிய வஸ்துவை யடையும் இச்சையினால் தீனனயிருக்கின்றேனோ, அஞ்ஞானியாய்ச் சுவயமாக ஒன்று மறியாதவனாயும் மற்று மோர் மதவாதிகளின் சங்கத்தைச் செய்யாதவனாயு மிருக்கின்றேனோ, அதனாலேயே தம்மைக் சரணடைந்தேன். ஆதலால் தாம் கிருபைசெய்து கங்காஜலத்தின் சீதலத்திற்குச் சமானமாகிய சாந்தியின் உபாயத்தைச் சொல்லவேண்டும்.

கக. குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே! பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய ஞானத் தினால் மோக்ஷமுண்டாகின்றது. ஏனெனின்.

“ஜ்ஞாநாபெவத்-கெவஸ்ய”

ஞானத்தினாலேயே கைவல்ய (மோக்ஷ) முண்டாகின்றது”

“பெவம் ஜ்ஞாக்ஷா ஸவ-ஃவாஸாவஹாநி-”

தெய்வத்தை (ஆத்மாவை) அறிவதனால் சகலபாசங்களின் ஹானியு (நாசமு) முண்டாகின்றது”

“தரெவவிஜ்ஞா-திரி-த-ரெதிநாந-
வ-யாவி-த-த-யநாய-

அந்தப் பரமாத்மாவையே யறிந்து சம் சாரமாகிய மிருத்தியுவைக் கடக்கிறான். மோக்ஷத்தை யடையும்பொருட்டு வேறு மார்க்க மில்லை” என்னும் இவை முதலிய சுருதிகளா லும்; திருசியமாயிருத்தலால் மித்தையாகிய அகங்காராதிப் பிரபஞ்சரூப பந்தத்திற்கு அதி ஷ்டானத்தின் ஞானமாகிய விழிப்பினால், சொ ப்பனம் விழிப்பினால் நிவிர்த்தியாவதுபோல நிவிர்த்தி சம்பவிக்கின்றது; அன்றியும், ஆத்

மாவாயிருத்தலால் நித்தியப் பிராப்தமாகிய பிரஹ்மம் எதுவோ அதன்பிராப்தி ஞானத்தினால் சம்பவிக்கின்றது என்னும் இவை முதலிய டுத்திகளினாலும் மோக்ஷம் ஞானத்தினால் சம்பவிக்கின்றது. அந்த ஞானம் மேற் சொல்லப்படும் விசாரத்தினாலேயே டுண்டாம். ஏனெனின், யாஞ்ஞவல்கிய முனியானவர்கொல்லுகின்றார்:—

“சுதாவாஃரொஃஷுவுஸ்யோதவ்யா நிதி
யுலிதவ்யஃ ||

னீத்தினோயி ! ஆத்மா நிச்சயமாகப் பார்க்கத்தக்கதாம்.” எந்த எந்தச் சாதனங்களினாலெனின், “சிரவணஞ் செய்யத்தக்கதாம்; மனனஞ் செய்யத்தக்கதாம்; நிதித்தியாசனஞ் செய்யத்தக்கதாம்” என்னுமிவைமுதலிய சுருதிகளாலும்,

“வ்யுதலிவபபலிநிமலஃ ஹதெதலதெத
ஹஸதிவிஜ்ஞாநம் | ஸததா ஃயயிதவ்யா
ஃஸாஃயாநஹதெதந ||

பாலில் நெய்போல் பூதங்கள் தோறும் விஞ்ஞான மிருக்கின்றது. அது சுத்தமனதா

கிய மத்தினால் விசாரமென்னும் கடைதற்கு விஷயமாகத்தக்கதாம்.” என்னும் தேவிபாக வதத்தின் வாக்கியத்தினாலும்,

“ உரோக்ஷஜோநஸ்யஜா ப்ரதிஸ்யாதி நெதரக | சவிவாரொ஽வரோக்ஷஸ்ய ஜோ நஸ்ய ப்ரதிஸ்யகம் ||

பரோக்ஷஞானத்தை அசிரத்தை பிரதி பந்திக்கின்றது; வேறில்லை; அவிசாரம் அப ரோக்ஷ ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமாம்.” என் னும் பஞ்சதசியிலுள்ள தியானதீபிகையின் வாக்கியத்தினாலும், விசாரத்தினால் இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் ஞானமுண்டாதல்போல விசா ரத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாதல் பிர சித்தமா யிருத்தலாலும், பிரஹ்மத்தின் யதார்த்த திடஅபரோக்ஷஞானமும் சிவ வணாதிருப் விசாரத்தால் உண்டாகின்றது. ஆகையால் ஞான மீன்றி இந்த மோக்ஷத்திற் கும், விசாரமீன்றி இந்த ஞானத்திற்கும் வேறு உபாயமில்லை. ஆதலால் இப்போது ஞானவாயிலாக மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாயுள்ள அந்தவிசாரத்தையே நீ கேட்பாயாக.

உ0. விசாரசொருப வர்ணநம்.

நான்யார்? ஜகத்து யாது? ஈசுவரன் யார்?
என்னும் விசாரத்தினால் தற்காலம் ஜன்ம முத
விய சம்சாரம் நஷ்டமாகின்றது.

இம்முன்று வஸ்துக்களின் விசாரம் எது
வோ அது உத்தமமாம். ஏனெனின்,

“சுவிவாரக்யுதொஷாபொ விவாரொணநி
வதக்தெ | தஸுஜீவவராதுநள ஸவ
ரெடிவவிவாரபெசு ||

அவிசாரத்தினாலாகிய பந்தம் விசாரத்
தினால் நிவிர்த்தியாகின்றது. ஆதலால் ஜீவ
னையும் பரமாத்மாவையும் எப்போதுமே விசா
ரிக்கவேண்டும்” என்னும் பஞ்சதசியிலுள்ள
நாடக தீபிகையின் வாக்கியத்தினாலும்,

“கொஹாக்யபிடி ஜாதம் கொவாகதா
ஸுவிடிதெ | உவாடிநாகிஷீஹ விவாரம்
ஸொயதீடிஸம் |

நான் யார்? இப்பிரபஞ்சம்யாது? இத
ற்கு கர்த்தா யாவன்? இதற்கு உபாதா
னம் யாது? என்னும் அந்த இது இவ்வித

விசாரமாம்.” என்னும் அபரோக்ஷாதுபூதி வாக்கியத்தினாலும், உபாதியாகிய ஜகத்தையும் பிரஹ்மத்தையும் ஆத்மாவையும் விசாரித்தல் உத்தமாம்; அற்பகிரமத்தினால் ஞானத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலால்.

இங்கே “ நான்” என்னுஞ் சொல்லால், “அகம் சப்தத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய ஜீவனும், லக்ஷியார்த்தமாகிய“ கூடஸ்த” ஆத்மாவும் கொள்ளப்படுகின்றன. “ ஈசுவர” சப்தத்தினால் அதற்கு (ஈசுவரத் தன்மைக்கு) அதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்மமென்னும் “தத்” பதத்தின் லக்ஷியார்த்தமும் கொள்ளப்படுகின்றது.)

குருசிஷ்ய சம்வாதமாகிய சாமானியப் பிரசிநேதரத்தைச் சொல்லுதல் என்னும்
இரண்டாம் உபதேசம் முடிந்தது.

மூன்றாம் உபதேசம்.

உக. ஆத்மா ஈசுவரன் சிருஷ்டி என் பவற்றின் விஷயமான பிரசிஷேத்தரம்.

பகவானே ! சுருதியாகிய வேதத்தின்படி நான் யார் ? என்பதைச் சொல்லவேண்டும். தேவதத்தன் முதலிய பெயர், பிரஹ்மணாத் வர்ணம், பிரஹ்மசாரி முதலிய ஆசிரம மென்னும் இத்தர்மங்களோடுகூடிய சரீரம் நான் என்று எனக்குத்தோற்றுகின்றது.

இங்கே “சரீரம்” என்னும் சொல்லால் மூன்றுசரீரங்களும், “பெயர்” முதலிய சப்தங்களால் மூன்று சரீரங்களின் தர்மங்களும் கொள்ளப்படும்.

உஉ. ப்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே ! பெயர் வர்ணம் ஆசிரமமென்னு மிவற்றால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட மூன்று சரீரங் களின் தர்மங்கள், இவற்றோடு கூடிய மூன்று சரீர மென்னு மிவற்றிற்கு நீ நிச்சயமாக அதி தமா (வேறு யிருக்கின்றாய். ஆதலால் சத்து சித்து ஆநந்த வடிவமான துவம்பத லக்ஷி யார்த்த ஆத்மா நான் என்று நீ நிச்சயஞ்செய்.

உரு. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

க. குருவே! ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாகிய ஈசுவரன் யார்? உ. இவருடைய நிஜவடிவம் யாது? இதனை (ஈசுவரனையும் அவரது நிஜவடிவத்தையும் கிரமமாக ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாகவும் தானாகவும்) அறிந்து என்னுடைய பிராந்தி மயமான (பிராந்திவடிவமான காரியத்தோடுகூடிய) அஞ்ஞானமாகிய கூபம் நஷ்டமாகும். வண்ணம் சொல்லவேண்டும்.

சிஷ்யன் இப்படி இரண்டு பிரசினங்களைச் செய்தான்.

உசு. பரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

இப்போது முற்கூறிய இரண்டு பிரசினங்களுக்கும் உத்தரம கூறுகின்றார்.

எதனைச் சமஷ்டி ரூபமான ஈசுவரனது காரணசரீரமென்பரோ, எதன் அம்சபூதமான வியஷ்டி அஞ்ஞானம் ஜீவர்களது காரணசரீரமா யிருக்கின்றதோ, அந்தச் சமஷ்டி அஞ்ஞானமாகிய * உசு. மாயாசக்தியோடுகூடிய

* உசு. இங்கே இது அவச்சேதவாதத்தின்படி ஈசுவரனது லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. ஆபாசவாதத்தின்படி சிதாபாசனோடு கூடிய மாயாசக்தியைக் கொள்ளவேண்டுமென்பது வ்யசேஷம்.

சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மம் எதுவோ, அது ஜகத் திற்குக் கர்த்தாவாகிய ஈசுவரனும்; அந்த ஈசுவரன் எங்கும் பரிபூரணர். அவரை வந்தனஞ் செய்க.

இங்கே “பூரண” ரென்னும் ஈசுவரனது விசேஷணமெதுவோ, அது மற்றைச் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மங்களின் உபலக்ஷண (சூசக)மாம். ஆதலால் அவ்விசுவரன் பரிபூரணரும் சர்வஞ்ஞரும், சர்வசக்திமானும், சமர்த்தரும், சுவதந்திரரும், பரோக்ஷரும், நித்தியமுத்தநுமாவர். அன்றியும், “பூரண” ரென்னுஞ் சொல்லால் நிரபேக்ஷ விபாபகப் பிரஹ்மமாகிய ஈசுவரனது கிரஹபம் கூட அபிப்பிராயத்தினுற் சொல்லப்பட்டது.

இங்கே வந்தனவடிவமாகிய பக்தி யெதுவோ அது மற்றச் சிரவணம் கீர்த்தன முதலிய எட்டுவித பக்தியையும் கொள்ளுகற் பொருட்டாம். ஆதலால் ஈசுவரன் சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம் (பூஜனம்), வந்தனம், தாசபாவம், சகாபாவம் (தோழமை), ஆத்மநிவேதனம் (தேகாதிகளெல்லாவற்றையும் சமர்ப்பித்தல்) என்னும் ஒன்பதுவிதமான பக்திக்கும் விஷயமாகத்தக்கவர்.

சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

கவிஜநங்களுக்கு இராஜாவாகிய சற்குருவே! ஜீவத்தன்மைக்கு உபாதியாகிய வியஷ்டி தேகாதிகளுக்கு வேறாயுள்ள ஆத்மாவையும், ஈசுவரனது சொருபத்தையும், நான் * உள. நிச்சயஞ் செய்தேன். இப்போது தாம், ஈசுவரனது தேகாதிகளைச் சொல்லுவீராக. அது இல் அவற்றிற்கு வேறுகிய என்னுடைய பிரஹ்மசொருபம் எதுவோ அது அறியப்பட வேண்டும்.

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே! ஈசுவரனது தேகாதிகள் எவைகளோ அவற்றின் விசாரத்தை என்னிடத்திற் கேட்பாயாக. அவற்றின் ஞானத்தினால் ஈசுவரனது நிச்சயம் உண்டாம்.

க. ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி லய மென்னும் இம்மூன்றும் ஈசுவரனது அவஸ்தைகளாம்.

* உள. சம்க்ஷேபமாக இவ்வுபதேசத்தின் உடவது பிரசங்கம் வரையில் நிச்சயம் சொல்லப்பட்டது. விசேஷமாக மேல் ஐந்தாவது முதல் ஏழாவது உபதேசம் வரையில் அது (ஆத்மா) நிச்சயம் செய்யத்தக்கதாம்.

உ. விராட்டு, சூத்திராத்மா, அவ்வியாகிருதம் (மாயை) என்னும் இம்மூன்றும் ஈசுவரனது தேகங்களாம்.

ங. சத்துவாதி மூன்று குணங்களும் வஸ்துக்களாம் அதாவது ரூபவஸ்துக்கு மண் சாமக்கிரியாதல்போல ஜகத்தினது சிருஷ்டியின் சாமக்கிரிகளாம்.

சு. குலாலனுக்குப் பூமி முதலியன இடமாதல்போல மாயை ஈசுவரனுக்கு இடமா மென்றறிக.

ரு. வைசுவானரன், இரணியகர்ப்பன், ஈசுவரன் (அந்தரியாமி), என்னும் இம்மூவரும் ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபாதியாகிய மூன்று தேகத்திற்கும் கிரமமாக அபிமானிகளாவர்.

க. “ஏகமாயிருக்கும் நான் அநேகரூபமா வேன்” என்னும் ஈகஷணை (பார்வை) முதல் ஜீவரூபமாக விடஷ்டி சரீரத்திற் பிரவேசித்தல் பரியந்தமாகிய சிருஷ்டி எதுவோ அது ஈசுவரனது காரியமாம்.

எ. சர்வஞ்ஞத்துவ முதலியன ஈசுவரனது தர்மங்களாம்.

ஆதலால் முற்கூறிய சாமக்கிரிகளோடு கூடிய மாயையும், மாயையிற் பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசனும், அதனோடு கூடிய பிரஹ்மசேதனமும் ஈசுவரபதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம்.

இவ்வெல்லாச் சாமக்கிரி (சாதனங்)களோடு கூடிய மாயையையும் சிதாபாசனையும் மித்தியாத்துவ புத்தியினால் விட்டு, மிஞ்சிய பிரஹ்மசேதனம் எதுவோ அது ஈசுவரபதத்தின் இலக்ஷியார்த்தமாம். இதுவே ஈசுவரானது நிஜரூபமாம். இது முன் கூட அபிப்பிராயமாகக் கேட்கப்பட்ட இரண்டாவதுவினாவிற்கும் விடையாம்.

உரு. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

ஐயனே! ஈசுவரன் எந்தச் சிருஷ்டியை (சிருஷ்டிவிஷயமாகிய ஜகத்தை) உண்டிபண்ணினாரோ, அது எந்தக் கிரமமாக வுண்டாயிற்று? எத்தனை விதமாம்? அந்தச் சிருஷ்டி (உற்பத்தி) க்கு விஷயமாகத் தோற்றுகின்ற ஜகத்து மித்தையா? அல்லது சத்தியமா? இவ்வபிப் பிராயத்தை எனக்குச் சொல்லவேண்டும். (இம்முன்று பிரசினங்களும் சிஷ்யனாற் செய்யப்பட்டன.)

உக. குருவானவர் சொல்லுகின்றார்.

இவ்வாறு முன் உச-வது பிரசங்கம் வரையில் ஈசுவரனது சொருபத்தைக் கூறி, இப்போது அவராலாகிய சிருஷ்டியின் கிரமத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஜீவர்களது கர்மபல போகத்தின் பொருட்டு “ஏகமாயிருக்கும் நான் அநேகமாவேன்” என மதாக ஈசுவரனுக்கு இச்சையுண்டாயிற்று. அப்போது ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபாதியாகிய மாயையினிடத்துக் காரியத்திற்கு எதிர் முகமாந்தன்மையாகிய கேடாபமுண்டாய்க் கிரமமாகச் சர்வப்பிரபஞ்சத்தின் சமுதாயமும் உண்டாயிற்று.

அந்தப் பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்திக் கிரமம் இதுவாம்:—அவ்வியக்கம், அகூடம், அஞ்ஞானம், பிரதானம், சக்தி, முக்குணங்களின் சாம்மியாவஸ்தையாகிய பிரகிருதி யென்னும் இவை முதலிய பெயர்களாற் பிரசித்தமாயுள்ள மாயையினின்றும் *உஅ. மாயா விசிஷ்ட (மாயையோடு கூடிய) சேதனமாகிய

* உஅ. இங்கு மாயை யென்னுஞ் சொல்லால் மாயையிலுள்ள சிதாடாநும் கோளெட்டிலேன்.

ஈசுவரனது இச்சையினால் சமஷ்டிபுத்தியாகிய மகதத்துவ முண்டாயிற்று. அம்மகதத்துவமானது க. இராஜசம், உ. சாத்துவிகம், ந. தாமதமென்னும் பேதத்தால் முன்றுவிதமான அகங்காரத்தை உண்டாக்கினது.

க. இராஜச அகங்காரத்தி னின்றும் சுரோத்திரம் (காது), துவக்கு (தோல்), சக்ஷு (கண்), சிங்குவை (நா), ஆக்கிராணம் (மூக்கு) என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும், வாக்குப், பாணி, பாதம், உபஸ்தம், குதம் என்னும் ஐந்து கன்மேந்திரியங்களும் உண்டாயின. ஏனெனின், இந்திரியங்கள் விஷயத்தோடும் கிரியையோடும் பிரவர்த்தித்தலாகிய இராஜோகுண சுபாவமுடையனவா யிருத்தலால்.

உ. சாத்துவிக அகங்காரத்தினின்றும் அந்தக்கரண சப்தத்திற்கு வாச்சியமாகிய மனமும்; திக்கு, வாயு, சூரியன், வருணன், அசுவனிகுமார ரென்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களின் தேவதைகளும்; அக்கினி, இந்திரன், வாமனன், பிரஜாபதி, இயமன் என்னும் ஐந்து கன்மேந்திரியங்களின் தேவதைகளும்; மனதின் தேவதைமாகிய சந்திரனு முண்டானார்கள்.

அல்லது, மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்கார மென்னும் பேதத்தால் மனமென்னுஞ் சொல் விற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய அந்தக்கரணம் நான்கு விதமாம். அவற்றுள் மனத்திற்குத் தேவதை சந்திரன், புத்திக்குத் தேவதை பிரஹ்மா, சித்தத்திற்குத் தேவதை வாசுதேவன், அகங்காரத்திற்குத் தேவதை உருத்திரன். இவர்கள் யாவரும் சாத்துவிக அகங்காரத்தினின்று முண்டானாக் ளென்றறிக. ஏனெனின், அந்தக்கரணமும் தேவதைகளும் பிரகாசவடிவ சாத்துவிக சுபாவ முடையனவாயிருத்தலால்.

ங. தாமத அகங்காரத்தினின்றும் சப்த முதலிய (சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்த மென்னும்) ஐந்துதன்மாத்திரைகளுமுண்டாயின. இதனையே சூக்ஷ்மபஞ்சபூதமென்றும் அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதமென்றும் கூறுவர்.

இதுவரையிலு முண்டாகிய சிருஷ்டி யெதுவோ, அது முழுவதையும் ஒன்றுபடுத்திச் சூத்திராத்மா வென்றும் இரணிய கர்ப்பன் என்றும் சொல்லுவர். அது ஈசுவரனது சமஷ்டி விங்கசரீரமாம். அதிற்றானே பதினேழு தத்துவ வடிவமாகிய ஜீவர்களது

வியஷ்டி லிங்க தேகங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன.

உஎ. அப்பஞ்சதன்மாத்திரையாகிய சூக்ஷ்ம பூதங்களுக்குப் பஞ்சீகரண முண்டாய்ப் பஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதங்களாயின.

பஞ்சீகரணமாவது :— ஆகாய முதலிய சூக்ஷ்மபூதங்களினின்றும் ஒவ்வொன்றை இரண்டிரண்டு பாகஞ்செய்ய அவைகள் பத்தாயின. அவற்றினின்றும் ஐந்து அரையரைப் பாகத்தை உள்ளபடியே நிற்கவிட்டு, மற்ற ஐந்து பாகங்களினின்றும் ஒவ்வொன்று நந்நான்காக்கப்பட்டது. அந்த நந்நான்கு பாகங்களும் நிறுத்திவைக்கப்பட்ட தத்தம் அரையரைப் பாகத்தை விட்டு, மற்றப் பூதங்களின் நான்கு அரையரைப் பாகங்களில் சேர்க்கப்பட்டன. அதனால் ஒவ்வொரு பூதமும் ஐந்தைந்து விதமாயின.

ஒவ்வொரு சேர் அளவுள்ள கோதுமை, அரிசி, பச்சைப்பயிறு, உளுந்து, கடலை, என்னும் ஐந்து வகை அன்னத்தை அரையரைப் பாகஞ் செய்ப் பத்து அரைச்சேர்களாயின. அவற்றில் ஐந்து அரைச்சேர்கள் உள்ளபடியே நிறுத்திவைக்கப்பட்டன. மற்ற ஐந்தும்

நந்நான்காக்கப்பட்டன. அந்நான்கு பாகங்
களும் தத்தம் அரைச்சேரை விட்டு, மற்ற
அன்னங்களின் அரைச் சேர்களிற் சேர்க்கப்
பட்டன. படவே ஒவ்வொரு அன்னமும்
ஐந்து ஐந்து விதமாயின. அதுபோல, ஒவ்
வொரு பூதமும் முற்கூறியபடி ஐந்து ஐந்து
விதமாயின.

இவ்வாறு சூக்ஷ்ம பஞ்சபூதங்களுக்கு ஈசு
வரனது இச்சையால் ஒன்றற்கொன்றுண்டான
கலப்பைச் சாஸ்திரங்களிற் பஞ்சீகரண மென்
பர். ஏந்தப் பூதங்களுக்குப் பஞ்சீகரண முண்
டாயிற்றே அவற்றைப் பஞ்சீகரிருதபூத மென்
பர். அவற்றையே ஸ்தூலபூத மென்றும் கூறு
வர்.

க. அப்பஞ்சீகரிருத பஞ்சபூதங்களினிள்
றும் ஒன்றற்கொன்று கலத்தல் வாயிலாகப்
பிரஹ்மாண்டமுண்டாயிற்று.

௨. அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்தினுள் ஜீவர்
களது வாசத்தின் பொருட்டுப் பிருதிவிக்குக்
கீழுள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம்,
ரசாதலம், மகாதலம், பாதாலம் என்னும்
ஏழும், பிருதிவிக்கு மேலுள்ள பூலோகம்,
புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம்,

ஜனலோகம், தபலோகம், சத்திய (பிரஹ்ம) லோகமென்னும் ஏழுமாகிய பதினான்கு உலகங்களு முண்டாயின.

௩. அவற்றில் தேவர் மனிதர் முதலிய ஜராயுஜ சரீரங்களும், பக்ஷி முதலிய அண்டஜ சரீரங்களும், விருக்ஷ முதலிய உற்பிஜ்ஜ சரீரங்களும், பேன்முதலிய சுவேதஜ சரீரங்களுமாகிய நால்வகை யோனி ஸ்தூல சரீரமாகிய போகாயதனம் (போகத்திற்கிடம்) உண்டாயின. அந்தந்த லோகங்களில் அந்தந்தச் சரீரங்களுக்கு உபயோகமுள்ள போக சரீரதனமாகிய அன்ன முதலிய போக்கிய பதார்த்தங்கள் உண்டாயின.

௨௮. தைத்திரீய உபநிஷத்திலுள்ள “பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவினின்றும் ஆகாயமுண்டாயிற்று, ஆகாயத்தினின்றும் வாயு உண்டாயிற்று, வாயுவினின்றும் தேயுவுண்டாயிற்று. தேயுவினின்றும் ஜலமுண்டாயிற்று, ஜலத்தினின்றும் பிருதிவி யுண்டாயிற்று. பிருதிவியில் ஓஷதி (அன்னத்தின் விருக்ஷங்க) ளுண்டாயின. ஓஷதிகளினின்றும் அன்னமுண்டாயிற்று. அன்னத்தினின்றும் வீரியவாயிலாகப் புருஷன் உண்டானான்.” என்னும் இவைமுத

விய வாக்கியங்களினால் முதலில் ஆகாய முதற்
கிரமமாகப் பஞ்சபூதங்களுண்டாயின.

அந்த அபஞ்சீகிருத பூதங்களினின்றும்
பிராணன் முதலிய கிரமமாகச் சமஷ்டியாகிய
லிங்க சரீரம் உண்டாயிற்று. பின்னர்ப் பஞ்சீ
கிருதமாகிய அந்தப் பூதங்களினின்றும் பிரஹ்
மாண்ட முண்டாயிற்று. அந்தப் பிரஹ்மாண்
டம் விராட்டு சரீரமெனப்படுகின்றது, அந்தப்
பிரஹ்மாண்டத்தில் அதன் அபிமானியாகிய
வைராஜபுருஷன் நிலைத்திருக்கின்றான் அது
“வைசுவானரன்” என்னும் பெயரால் பிர
சித்தமாம். அதுவே க்ஷீரசாகரத்திற் சயனிக்
கும் ஸ்ரீ நாராயணனென்னும் பெயருள்ள அந்
தரியாமியின் லீலாவிக்கிரகமாம். அதன் நாடி
கமலத்தில் வைராஜபுருஷனது போக விக்கிரக
மாகிய நான்கு முகமுள்ள பிரஹ்மா உண்டா
யிருக்கிறார். அவரிடத்திலிருந்தும் சமயாநுசார
மாக மற்ற ஜீவர்களின் ஆவிற்பாவ முண்டா
கின்றது. இது பிரக்கிரியையாம்.

அதனால் முன்மகதத்துவத்தின் கிரமமாகக்
கூறிய கிருஷ்டி விருத்தமாம். என்றாலும்
இங்கே மகதத்துவ முதலியவற்றின் கிரமமாக
எந்தச் கிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ,

அது ஞான சக்தியுடைய மகதத்துவத்திற்குச் சமானமாகச் சித்தத்தின் ஆவிற்பாவ பூர்வகமாக அகங்காரமுண்டாகின்றது, அந்த அகங்காரத்தின் எழுச்சியால் பஞ்சபூதம் இந்திரிய முதலியவற்றின் சொல்லுதலும் தோற்றமுமாகிய வியவகாரமுண்டாகின்றது என்னும் அநுபவத்தை யநுசரித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

விசாரதிருஷ்டியாகப் பார்க்குமிடத்திலோ வேதத்தில் ஓரிடத்திற் கிரம மில்லாமலும் ஓரிடத்தில் கிரமமாகவும், ஓரிடத்துத் தேஜசுமுதலிய மூன்று பூதங்களினின்றும், ஓரிடத்து ஆகாய முதலிய பஞ்சபூதங்களினின்றும், ஓரிடத்து மகதத்துவ முதலிடவற்றினின்றும் கிரமமாகவும் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வெல்லாவாக்கியங்களுக்கும் ஒரு அர்த்தஞ் செய்வதில் விரோதந் தோற்றுகின்றது ஆகையால் இவ்வெல்லா வாக்கியங்களுக்கும் எந்தெந்த விதத்தினாலும் முழுக்கூறுகளுக்குச் சிருஷ்டியின் ஆரோப வாயிலாக அதன் அபவாதத்தைச் செய்து ஜகத்தின் மித்தியாத்துவ நிச்சய பூர்வகமாக அத்வைத தத்துவத்தையுபதேசித்தலில் தாற்பரியமாம்.

அக

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

அன்றியும், பிரபஞ்சம் சத்தியமாயிருக்குமாயின் சகல வேதவாக்கியங்களும் அதனை ஒரே விதமாக நிரூபிக்கும்; அப்படி நிரூபிக்கவில்லை. ஆதலால் பிரபஞ்சம் மித்தையாம். இப்படிச் சர்வ வேதவாக்கியங்களுக்கும் தாற்பரியம் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. இவ்வர்த்தம் பிரசங்கத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இங்கே பஞ்சீகருதபூதமுதல் ஸ்தூல தேக பரியந்தமான பிரபஞ்ச மெதுவோ, அது முழுவதுஞ் சேர்ந்து விராட்டு எனப்படுகின்றது, அது ஈசுவரனது சமஷ்டிவடிவ ஸ்தூல தேகமாம். இது முதல் வினாவிற்கு விடையாம்.

உக. இவ்வாறு ஈசுவரனாகிய கர்த்தாவானவர் சிருஷ்டியை (ஜகத்தை)ச் சிருஷ்டித்தார். அந்தச் சிருஷ்டி சமஷ்டி வியஷ்டி பேதத்தால் இரண்டுவகையா மென்றறிக சமஷ்டியை ஈசுவரனது உபாதியென்றும் வியஷ்டியை ஜீவனது உபாதியென்றும் அறிக.

வனத்தைப்போலவாவது, ஜலாசய(தடாக)த்தைப்போலவாவது, கோத்துவ (ஆத்தன்மை) முதலிய ஜாதியைப்போலவாவது, தனது முழு உடலைப்போலவாவது அநேக பதார்த்தங்களில் ஒரு புத்திக்கு விஷயமாதல் எது

வோ அது சமஷ்டி எனப்படும். ஒவ்வொரு விருக்ஷத்தைப்போலாவது, ஒவ்வொரு நீர்த் துளியைப்போலாவது, ஒவ்வொரு வியக்தியை (ஆமுதலிய வடிவத்தை)ப்போலாவது தனது தேகத்திலுள்ள கிருமி முதலியவற்றின் ஒவ்வொரு தேகத்தைப்போலாவது, அநேக புத்திகளுக்கு விஷயமாதல் எதுவோ, அது வியஷ்டி எனப்படுகின்றது.

அவற்றுள் சமஷ்டி காரண சரீரமும், சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரமும், சமஷ்டி ஸ்தூல சரீரமும், ஈசுவரனது உபாதிகளாம். வியஷ்டி காரண தேகமும், வியஷ்டி சூக்ஷ்மதேகமும், வியஷ்டி ஸ்தூல தேகமும், ஜிவர்களது உபாதிகளாம்.

இங்கே விசேஷணமே வியாவர்த்தகத்தன்மையினால் உபாதிக்குச் சமானமாயிருத்தலால் உபாதி சப்தத்தினுற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

தனது ஆசிரயமாகிய வஸ்துவின் சொருபத்தில் எதன் பிரவேசம் உண்டாகின்றதோ அப்படிப்பட்ட விவாவர்த்தக வஸ்து எதுவோ, அது விசேஷணமென்று சொல்லப்படுகின்றது,

க. அது கடத்திற்கு நீலநிறம் விசேஷணமாதல்போலவும்.

உ. கேவலம் தராசில்நி றுக்கப்பட்ட பொன்
னிற்கு அரக்கு விசேஷணமாதல்போலவும்,

ங. தனமில்லாத வியாபாரி புருஷனுக்குப்
பங்குடைய வேறு தனமுள்ள புருஷன் விசே
ஷணமாதல்போலவுமாம். ஏனெனின், இம்
மூன்றும் எதனால் தனது ஆசிரயமாகிய வஸ்து
வின் சொருபத்தில் பிரவேசித்து வியாவர்த்தக
மா (மற்றவற்றினின்றும் வேறு பிரித்தறிவிப்
பனவா) யிருக்கின்றனவோ அதனால் அவை
விசேஷண மெனப்படுகின்றன.

(க) கடத்தின் நீலநிறமானது கடத்தின்
சொருபத்திற் கலந்து நீல கடத்தை மற்ற மஞ்
சள் முதலிய கடங்களினின்றும் வேறுபிரித்
தறிவிப்பதா யிருக்கின்றது ; ஆகையால் விசே
ஷணமாம்.

(உ) அரக்கு யேதுவோ அது ஜலத்
திற்கு வெளியில் நிறுக்கப்பட்டதாய்ப் பூஷண
த்தின் சொருபத்தில் பாரமாகக் கலந்தே மற்ற
றைய நிறையின்றிய பெரிய ஆபரணங்களின்
தும் அதை வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருக்கின்
றது. ஆதலால் அது பூஷணத்திற்கு விசேஷ
ணமாம்.

(௩) தனமுள்ள *உக. பங்குடைய புருஷனும் வியாபாரத்தின் விஷயமாகிய வஸ்து வினிடத்து அபிமான வாயிலாகப் பிரவேசத் தையடைந்து, மற்றப் பங்கில்லாதவர்களினின்றும் தன்னோடு பங்குடையவனாகிய தனமின்றிய புருஷனை வேறு பிரித்தறிவிப்பவனாயிருக்கிறான் ஆகையால் அவன் அவனுக்கு விசேஷணமாவன்.

தனது ஆசிரயத்தின் சொரூபத்தில் எதற்குப் பிரவேசமில்லையோ, அப்படிப்பட்ட வியாவர்த்தகவஸ்து உபாதிபெனப்படுகின்றது,

க. அது கடம் கடாகாசத்திற்கு உபாதியாதல் போலவும்,

உ. ஜலத்தில் தராசினால் நிறுக்கப்பட்ட ஆபரணத்திற்கு அரக்கு உபாதியாதல்போலவும்.

௩. வியாபாரி புருஷன் காரியத்தின்பொருட்டு வைத்திருக்கும் வேலைக்காரன் எனவே, அவன் அவனுக்கு உபாதியாதல்போலவுமாம்.

* உக. இங்குப் பங்குடையவன் வேலைக்காரன் என்பவர்களது திருஷ்டாந்தம் எதுவோ, அது ஸ்தூல புத்தியுடைய ஜிஞ்ஞாசுக்களின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

ஏனெனின், இம்மூன்றும் எதனால் தனது ஆசிரயத்தின் சொரூபத்தில் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமா யிருக்கின்றனவோ அதனால் அவை உபாதிகளாம்.

(க) கடம் எதுவோ அது கடாவச்சின்ன ஆகாச மாத்திரத்தில் கடாகாச வியவகாரத் தைக் காணுதலால் கடாகாசத்தின் சொரூபத் தில் பிரவேசத்தை யடையாது, கடாகாசத்தை மடாகாச முதலியவற்றினின்றும் வேறு பிரித் தறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் அது அதன் உபாதியாம்.

(உ) அரக்கு யெதுவோ அது ஜலத்தில் தராசினால் நிறுக்கப்பட்ட ஆபரணத்தில் பார மாகப் பிரவேசத்தை யடையாது, அதனை மற்ற அரக்கின்றிய ஆபரணங்கள்னின்றும் வேறு பிரித்தறிவிப்பதா யிருக்கின்றது. ஆத லால் அது அதன் உபாதியாம்.

(ஈ) கிங்கரன் (வேலைக்காரன்) எவனோ அவன் அபிமான வாயிலாக அந்த வியாபாரி யின் சொரூபத்திற் பிரவேசத்தை யடையாது, தனக்காசிரய மில்லாத புருஷர்களினின்றும் அவ்வாசிரயவடிவமான வியாபாரியை வேறு பிரித்தறிவிப்பவனாயிருக்கின்றான். ஆதலால் அவன் உபாதியாவன்:

விசேஷணத்திற்கு ஆசிரயமானவிசேஷண முடைய வஸ்து எதுவோ அது விசிஷ்டமெனப்படும். உபாதிக்கு ஆசிரயமான உபாதி யுடைய வஸ்து எதுவோ அது உபகிதமெனப்படும்.

ந.0. அவிவேகியின் திருஷ்டியால் சர்வஞ்ஞத்துவ முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய சமஷ்டி ஸ்தூல சூக்ஷ்மகாரணப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சேதனத்தின் சொரூபத்தில் தாதாத்மிய சம்பந்தமாகிய பிரவேசம் தோற்றுகின்றது. அந்தப் பிரபஞ்சம் கூடஸ்தசேதனம் ஜீவசேதன முதலியவற்றினின்றும் அந்த ஈசுவரபாவமாகத் தோற்றிய சேதனத்தை வேறுபிரித்தறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்தப் பிரபஞ்சத்தினுற் கற்பிக்கப்பட்ட தாதாத்மிய சம்பந்தமுடையதும் கிரமமாக வைசுவாநரன், இரணியகருப்பன், அந்தர்யாமி என்னும் பெயர்களாற் பிரசித்தமுள்ளதுமான பிரஹ்மமாகிய ஈசுவர சேதனம் எதுவோ, அதற்கு முற்கூறிய மூன்று விதமான சமஷ்டிப் பிரபஞ்சம் விசேஷணமாம்.

விவேகியின் திருஷ்டியால் சமஷ்டி ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சேதனத்தின் சொரூபத்தில் தாதாத்மிய சம்பந்தமாகிய

பிரவேசம் தோற்றுகிறதில்லை ; ஆனால் அசங்
கத்துவமே தோற்றுகின்றது. அந்தப் பிரபஞ்
சம் ஈசுவர சேதன ஜீவசேதன முதலியவற்றி
னின்றும் அந்த முற்கூறிய பிரபஞ்சமாகிய
உபாதிக்கு ஆசிரயவடிவமான சேதன மாத்தி
ரத்தை வேறு பிரித்தறிவிப்பதாயிருக்கின்றது.
ஆதலால் அப்பிரபஞ்சம், முற்கூறிய பிர
பஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டானரூப ஈசுவரசாக்ஷியா
கிய பிரஹ்மசேதனத்தின் உபாதிபாயம்.

நக அதுபோல அவிவேகியின் திருஷ்டி
யினால் கர்த்திருத்துவம் போக்திருத்துவம்
சுகித்துவம் துக்கித்துவம் ஜீவத்துவம் சம்சா
ரித்துவம் அற்பஞ்ஞத்துவ முதலிய தர்மங்க
ளோடு கூடிய வியஷ்டி ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணப்
பிரபஞ்சத்திற்குத் தனது அதிஷ்டானசம்பந்த
மாகிய கூடஸ்த சேதனத்தின் சொரூபத்தில்
கற்பித தாதாத்மிய சம்பந்தமாகிய பிரவேசம்
தோற்றுகின்றது. அந்தப் பிரபஞ்சம் பிரஹ்ம
சேதனம் ஈசுவர சேதன முதலியவற்றினின்
றும் அந்தத் தனது ஆசிரயபூதமாகிய சேதன
த்தை வேறு பிரித்தறிவிப்பதா யிருக்கின்றது.
ஆகையால் விசுவ தைஜஸ பிராஞ்ஞர்களுள்
னும் பெயர்களாற் பிரசித்தமான ஸ்தூல முத
லிய வியஷ்டிப் பிரபஞ்சத்தோடு தாதாத்மிய

முடைய கூடஸ்த சேதனமென்னும் சம்ஸாரி யாகிய ஜீவன் எதுவோ, அதற்கு முற்கூறிய மூன்று விதமான வியஷ்டிப் பிரபஞ்சமும் விசேஷணமெனப்படுகின்றது

விவேகியின் திருஷ்டியினால் தர்மங்களோடு கூடிய வியஷ்டி ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணப் பிர பஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டான கூடஸ்த சேதனத் தில் தாதாத்மிய சம்பந்தமாகிய பிரவேசம் தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் அசங்கத்தன்மையே தோற்றுகின்றது. அந்தப் பிரபஞ்சம் ஈச வரசேதனமுதலியவற்றினின்றும் அந்த முற்கூறிய மூன்றுவித வியஷ்டிப் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டானமான ஜீவசாக்ஷியாகிய கூடஸ்த சேதனத்தை வேறுபிரித்தறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் அது அந்த ஜீவசாக்ஷிக்கு உபாதி யெனப்படுகின்றது.

நஉ. ஒரு பிரபஞ்சமே சேதனத்தில் ஈச வர பாவ ஜீவ பாவங்களுக்கு விசேஷணமும், அதிஷ்டான ரூபமான பிரஹ்மபாவ சாக்ஷி பாவங்களுக்கு உபாதியுமாம்.

ஒரு நிறையே ஜலத்திற்கு வெளியில் நிறுக் குங்காலத்தில் பாரத்தின் மிகுதி காணப்படு தலாலும், பெரிய ஆபரணத்தினின்றும் அதனை வேறுபிரித் தறிவிப்பதாயிருத்தலாலும் விசே

ஷணமும், ஜலத்தில் நிறுக்குங் காலத்துப் பாரத் தின் மிகுதியின்மையாலும் மற்றவற்றினின் றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருத்தலாலும் உபாதியுமாயிருக்கின்றது. ஆபரணத்தில் பார த்தின் அதிகமும் குறைவுமே அதன் பிரவேச மும் அப்பிரவேசமுமாம்

அல்லது, தண்டமொன்றே நடக்குங்காலத் தில் தானும் புருஷனைப்போல நடத்தற்றொழி லையுடையதாயிருத்தலாலும் மற்றத் தண்ட மில்லாத புருஷர்களினின்றும் அவனை வேறு பிரித்தறிவிப்பதா யிருத்தலாலும் தண்டி புரு ஷனுக்கு விசேஷணமும், போஜனகாலத்தில் புருஷனைப்போலத் தான் போஜனக்கிரியை யில்லாததா யிருத்தலாலும் மற்றத் தண்ட மில்லாத புருஷர்களினின்றும் அந்தத் தண்ட முடைய புருஷனை வேறு பிரித் தறிவிப்பதா யிருத்தலாலும் உபாதியுமாகின்றது. இங்கே தனது ஆசிரயத்தின் கிரியையோடு கூடியதன் மையும், கூடாததன்மையுமே கிரமமாக அதன் பிரவேசமும் அப்பிரவேசமுமாம்.

அதுபோல, ஒரு பிரபஞ்சமே அவிவேகி யின் திருஷ்டியினால் பிராந்திவடிவமான பிர பஞ்சத்திற்கும் சேதனத்திற்குமுள்ள தாதாத் மிய சம்பந்தத்தினால் தோற்றுகின்ற ஈசுவர

பாவ ஜீவபாவங்களுக்கு விசேஷணமும், விவேகியின் திருஷ்டியினால் தோற்றுகின்ற அதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்மபாவ சாக்ஷிபாவங்களுக்கு உபாதியுமாகின்றது. இது இரண்டாவது வினாவிற்கு விடையாம்.

நூ. இப்போது “ஐகத்து மித்தையா அல்லது சத்தியமா?” என்று முற்கூறிய முன்றாவது வினாவிற்கு விடை கூறுகின்றார்:—அந்த முற்கூறிய ஐகத்தானது சொப்பனப் பிரபஞ்சம் சுத்திரஜதம் பழுதையிற்பாம்பு என்பவற்றிற்குச் சமானமாக மித்தையா (பாதிக்கத் தக்க சொருபமுடையதா) யிருத்தலால் சத்த சத்து விலக்ஷண அநிர்வசனீயமா மென்றறிக; ஓர்காலத்தும் சத்தியம் (முன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது) ஆகாது.

இதன் கருத்து இதுவாம்:—முன்கண்ட மித்தையாகிய அல்லது சத்தியமாகிய அத்தியாசத்திற்கு ஸஜாதீயமான வஸ்து எதுவோ, அதன் ஞானத்தினாலுண்டாகிய சம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய புருஷனாகிய திருஷ்டாவின் திருஷ்டியினால் * நூ. நித்திரைத் தோஷத்தினாலாவது அல்லது யாதேனுமோர் மந்த

* நூ. இது சொப்பனத்திற்கு நிமித்தம்.

அந்தகார * ௩௧. முதலிய * ௩௨. வேறு பிரதிபந்தங்களினாலாவது * ௩௩. ஜாக்கிர பதார்த்தமாகிய அல்லது சுத்தியாகிய அல்லது இரஜ்ஜுவாகிய அதிஷ்டானம் * ௩௪. விசேஷ

* ௩௧. இங்கே முதலியவென்னும் சொல்லால் லோபம் பயமுதலிய பிரமாதாவின் (அந்தக்காணத்தின்) தோஷமும், திமிரம் பித்தம் காமாஸுமுதலிய நேத்திரரூபப் பிரமாணத்தின் தோஷமும், அத்தியந்தத்திற்குச் (சர்ப்பத்திற்கும் ரஜதத்திற்கும்) வடிவமான பிரமேய (அதிஷ்டான)த்தின் தோஷமும் கொள்ளப்படுகின்றன.

* ௩௨. இம்மூன்று தோஷங்களும் சர்ப்ப திருஷ்டாந்தத்திற்கும் இரஜத திருஷ்டாந்தத்திற்கும் கிமித்தகாரணங்களாம்.

* ௩௩. ஜாக்கிரபதார்த்தம் ஓர் வேதாந்தபகித் தினால் சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானமாம்.

* ௩௪. திருஷ்டாந்தத்தில் இவை ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள், இது இரஜ்ஜு, இது சுத்தியென்பன அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ வடிவமாம். எதன் அப் பிரதிதி (தோற்றமின்மை) யால் அத்தியாசமுண்டாகின்றதோ, எதன் பிரதிதியினால் (தோற்றத்தினால்) அத்தியாச முண்டாகாது நிவிர்த்தியாகின்றதோ, அது அதிஷ்டானத்தின் விசேஷரூபமெனப்படும். அதனை அத்தியாசத்தின் அதிஷ்டானமென்றும் உறவர் அதன் அப்பிரதிதிவடிவமே அத்திபாசத்திற்கு உபாதானகாரணமாகிய அவித்தையாம்.

ரூபமாகத் தோற்றது * ௩௫. சாமானிய இதுவெனும் வடிவத்தால் தோற்றுவதினால் * ௩௬. நித்திரைக்காலத்தில் சரீரத்தி னுள்ளிருக்கும் அல்லது * ௩௭. நேத்திரமுதலியவற்

* ௩௫. வர்த்தமான காலத்திற்குப் புரோதேசத் தோடு (முன்னிடத்தோடு) உள்ள சம்பந்தம். இது வென்னும் பதத்திற்கு அர்த்தமாம். அது மந்தாந்தகார முதலிய ஸ்தலங்களின் “இஃது ஒன்று” என்னும் வடிவினதாம். அந்த இதுவெனுந் தன்மை திருஷ்டாந்தமாகிய இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் சாமானியவடிவமாம். இதன் பிரதீதியி (தோற்றமி) ன்றீ எதனால் அத்தியாச முண்டாகிற தில்லையோ, அதனால் இது அத்தியாசத்தின் ஆதாரமாம். எதன் பிரதீதியினால் அத்தியாசமுண்டாகிறதோ, எதன் அப் பிரதீதியினால் அத்தியாச முண்டாகிற தில்லையோ பிராந்திகாலத்தில் “இது கூர்ப்பம்” என்று ஆரோபிக் கப்பட்ட வஸ்துவுடன் எது தோற்றுகின்றதோ, பிராந்தி நீங்கிய காலத்திலும் “இது இரஜ்ஜு” வென எது தோற்றுகின்றதோ, அது அதிஷ்டானத்தின் சாமானியவடிவமாம். அதனையே அத்தியாசத்தின் ஆதாரமென்றும் கூறுவர்.

* ௩௬. இது சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

* ௩௭. இது சுத்தி ரஜ்ஜு திருஷ்டாந்தங்களின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

நின்வாயிலாக விருத்தி வெளியிற் சென்று
சரீரத்திற்கு வெளியில் சுத்தி அல்லது இரஜ்
ஜுவாகிய தேசத்திலிருக்கும் இதுவென்னும்
வடிவினதாகிய அந்தக்கரண விருத்தியினால்
உபகித (வளைபட்ட) சாக்ஷி சைதன்னியத்தின்
ஆசிரிதமாகிய ■ ந.அ. மூலாவித்தையின் காரிய
மாகிய ■ ந.கூ. தூலாவித்தையினது தமோகுண
அம்சத்தின் பரிணாமமாகிய சொப்பனப் பிர
பஞ்சமும் கற்பித ரஜதமும் கற்பித சர்ப்பமும்
* ச.ப. சத்தசத்துக்கு விலக்ஷணமான அநிர்
வசநீயமாய் உற்பத்தியாகின்றன.

* ந.அ. சுத்த சேதனத்தை ஆவரணம் செய்கின்ற
அவித்தையின்.

* ந.கூ. கடாதி உபாதிகளால் அவச்சின்ன (வளை
பட்ட) சேதனத்தை ஆவரணஞ்செய்யும் அவித்தை
யின்.

* ச.ப. மூன்று காலத்திலும் பாதமாகத்தகாத்
தனைச் சத்தென்பர். அதனின் விலக்ஷணமென்று
சொல்லுதலாற் பாதமாகத்தக்கது கொள்ளப்படுகின்
றது. மலடி மைந்தனையும் முயற் கோட்டினையும்
போலச் சொரூபமின்றியதனை அசத்தென்பர். அத
னின் விலக்ஷணமென்று சொல்லுதலால் சொரூப
முடையது கொள்ளப் படுகின்றது. இவ்வாற்றால்
பாதயோக்கிய (பாதமாகத்தக்க) சொரூபமுடையது
சத்தசத்து விலக்ஷணம் (அநிர்வசநீயம்) என்னும்

அதே நிமித்தத்தால் அதே சமயத்தில் அந்த அவித்தையினது சத்துவகுணத்தின் பரிணாமமாகிய அவற்றின் ஞானமும் சத்தசத்தின் விலக்ஷண அநிர்வசநீயமாகவே உற்பத்தியாகின்றன.

கிரமமாக * சக ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சம் * சஉ. சுத்தி ■ சாந. ரஜ்ஜு என்பவற்றின் ஞானத்தால் விருத்திவாயிலாக * சச அவற்

சொல்லிற்குப் பொருளாம். இதனையே மீக்கை யென்றும் சொல்லுவர். சொப்பனமுதலிய பிரபஞ்சம் எதனால் அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினால் பாதமாகத்தக்கதும் ஸ்வரூபமுடையதுமா யிருக்கின்றதோ, அதனால் சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணமாம்.

* சக. ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சத்தால் உபகிதசேதனம்.

* சஉ. சுத்தி உபகிதசேதனம்.

■ சாந. ரஜ்ஜு உபகிதசேதனம்.

■ சச. ஈண்டு இது அபிப்பிராயமாம்: - ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சம் சுத்தி இரஜ்ஜு என்பவற்றால் உபகித (வரையப்பட்ட) சேதனம் விஷயசேதனமெனப்படும். அந்தக்காரணத்தினாலும் அதன் விருத்தியினாலும் உபகிதமான சேதனம் சாக்ஷியெனப்படும். இவ்விரண்டு சேதனங்கட்கும் கடாகாச மடாகாசங்களைப் போல ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை. ஆனால் முற்கூறிய உபாதிக்களினாலாகிய சொன்மாத்திரம் பேதமாம். எப்

ரோடு ஏகவடிவமான சாக்ஷியாகிய அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால் ஒரேகாலத்தில் இரண்டும் நிவிருத்தியாகின்றன.

இவ்வாற்றால் அநிர்வசநீய (அத்தியாசவடிவ) ஷாப்பனப்பிரபஞ்ச முதலியவற்றின் பிரதிதியும் சொல்லுதலுமாகிய வியவகாரம் எதுவோ அது சித்தாந்தத்தில் சம்மதிக்கப்பட்ட * சநு. அநிர்வசநீயக்கியாதி பெனப்படுகின்றது.

போது ஜாக்கிர முதலிய காலங்களில் ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சவடிவ அல்லது சுத்தி வடிவ அல்லது இரஜ்ஜுவடிவ அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி உண்டாகின்றதோ, அப்போது இரண்டு உபாதிகளும் ஒரிடத் திருத்தலின் பாகிய விஷயசேதனத்திற்கும் ஆந்தாசாக்ஷிசேதனத்திற்கும் அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது. ஆதலால் ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சத்தின் ஞானவடிவ விருத்தியினால் அதனால் உபகிதமான விஷயசேதனத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகின்றது. அதுவே அதனோடு அபின்னமாகிய சாக்ஷிசேதனத்தினது ஆவரணத்தின் பங்கமாம். அதனால் சொப்பன முதலிய விஷயங்களின் நிவிருத்தியும் அவற்றினது ஞானத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றன.

* சநு. சூரியவாதி—ரஜ்ஜுவதேசத்தி லேனும் புற்று முதலிய இடங்களிலேனுமுள்ள அசத்தாகிய (சொருபயின்றிய) சர்ப்பம் எதுவோ, அதன் சொல்லுதலும் தோற்றமுமாகிய வியவகாரம் இரஜ்ஜுவதேசத்தி

எங்ஙனம் முற்கூறிய திருஷ்டாந்த மிருக்கின்ற

உண்டாகின்றதென்று அசத்தியாதி கொள்ளுகின்ற
னர். அது அசங்கதமாம் :—எனெனின், மலடிமைந்
தனைப்போல அசத்தாகிய சர்ப்பமுதலியவற்றின் பிர
திதி அவித்தை முதலிய காரணங்களின்றிச் சம்பவி
யாமையால் [க] கூணிகவிஞ்ஞானவாதி பௌத்தன்:-
இரஜ்ஜு தேசத்திலேனும் பிறவிடங்களிலேனும் எச்
சர்ப்பம் தோற்றுகின்றதோ, அது புத்திக்குப் புறம்
பாக இல்லை; ஆனால் கூணிகவிஞ்ஞானமய புத்தி
வடிவ ஆத்மா எதுவோ அது சர்ப்பாகாரமாய்த் தோற்று
கின்றது என்று ஆத்மக்கியாதி கொள்ளுகின்றனர்.
அதுவும் அசங்கதமாம் :—எனெனின், இங்ஙனமாகவே
கூணத்திற்கு மேற்பட்ட காலம் வரையில் சர்ப்பம்
தோற்றுதல் சம்பவியாமையின் [உ] நையாயிகர் :—
புற்றுமுதலிய விடங்களிலுள்ள சர்ப்பத்தின் ஞானம்
சகூவின் கண்ணுள்ள தோஷத்தின் பலத்தால் எதிரி
லுள்ள ரஜ்ஜுதேசத்தில் உண்டாகின்றது என்று அந்
நியதாக்கியாதி கொள்ளுகின்றனர். அதுவும் அசங்
கதமாம். எனெனின், இங்ஙனமாயின் இடை இடங்
களிலுள்ள விருகூம் மனிதர் முதலிய வஸ்துக்களின்
ஞானமும் தோஷத்தின் வலியாற் கிடைத்தலின் [ங]
சாங்கியப் பிரபாகர மதங்களை அநுசரித்தவர்கள் :—
இரஜ்ஜுதேசத்தில் “இது சர்ப்பம்” என ஈண்டு
இரண்டு ஞானங்கள் உண்டாகின்றன. அவற்றில்
“இது” என்பது இரஜ்ஜுவின் இதுவெனும் அம்
சத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம். “சர்ப்பம்” என்பது
முன்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதிஞானமாம். இவ்

தோ * சக. அங்ஙனமே * சள வர்த்தமான
(நிகழ், காலத்திலும் வருங்காலத்திலும் தோற்
றுகின்ற மித்தையாகிய அகங்காராதிப் பிர
பஞ்சம் எவையோ, அவற்றின் முன் முன் அநு
பவிக்கப்பட்டதாகிய அதன் ஸஜாதீய மித்தை

விரண்டு ஞானங்களின் அவிவேகவடிவ அக்கியாதியுள்
தெனக் கொள்ளுகின்றனர். அதுவும் அசங்கதமாம்.
ஏனெனின், புத்திதேசத்தில் சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதி
யுளதாயின், ஏதிரிலுள்ள ரஜ்ஜுதேசத்தில் சர்ப்பத்
தைக் கண்டு திரும்பியோடுதல் சம்பவியாமையின். [ச].
அத்வைத சித்தாந்தத்தில்: இரஜ்ஜுதேசத்தில் அவித்
தைமுதலிய தோஷத்தின் வலியாந் அநிர்வசநீய (மித்
தையான) சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் உற்பத்தியா
கின்றன. பின்னர் அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால்
அவற்றின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. இவ்வாறு
அநிர்வசநீயக்கியாதி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அவற்றின் கிரமம் மேல் சுருக்கமாக ஏழுதப்பட்டிருக்
கின்றது. இவ்வெல்லாக் கியாதிகளின் விசேஷ மண்
டனமும் கண்டனமும் விருத்திரத்நாவலி விருத்திப்
பிரபாகரம் விசாராகரம் என்னும் நூல்களில் வெளிப்
படையா யிருக்கின்றன.

* சக. இனி இதுமுதல் பிரபஞ்சத்தின் மித்தி
யாத்தன்மையைக் கூறுகின்றார்.

* சள. ஈண்டுப் பிரபஞ்சத்திற்கு வித்தும் விருக்ஷ
மும் போலப் பிரவாகவடிவமாக அநாதித்தன்மை சூசிப்
பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

யான அகங்கார முதலிய பிரபஞ்சத்தின் ஞானத்தாற் றேன்றிய சம்ஸ்காரத்தோடுகூடிய சகல அவிவேகி ஜீவரூப திருஷ்டாவின் திருஷ்டியினால் பூர்வகாலத்துச் சகல ஜீவர்களது *சஅ. அதிருஷ்டமும் அவிவேகமுதலிய தோ

* சஅ. அதிருஷ்டமென்பது பிராரப்தத்திற்காம். ஈண்டு இது இரகசியமாம்:—நிருபாதிக அஞ்ஞானஜந்நியம் சோபாதிக அஞ்ஞான ஜந்நியம் என்னும் பேதத்தால் பிராந்தி இருவகைத்தாம். விலக்ஷண (தனது சமகாலபரியந்தம் காரியத்தை நிறுத்துவதாகிய) நிமித்தகாரணம் ஈண்டு உபாதியெனப்படுகின்றது. அஃதின் நிக் கேவல அஞ்ஞானத்தால் தோன்றும் பிராந்தி நிருபாதிகப்பிராந்தியாம். அது இரஜஜ்ஞ சர்ப்பம் சுத்திரஜதமுதலியவற்றின் பிராந்தியாம். விலக்ஷணமான நிமித்தகாரணவடிவ உபாதியோடுகூடிய அஞ்ஞானஜந்நியப் பிராந்தி சோபாதிகப்பிராந்தியாம். எங்ஙனம் பிரகாச அந்தகாரங்களின் சம்பந்தவடிவ உபாதியோடுகூடிய அஞ்ஞானத்தாற்றேன்றும் ஆகாயத்தினது நீலத்தன்மையின் பிராந்தி யிருக்கின்றதோ, எங்ஙனம் பிம்பத்தின் சந்நிதிவடிவ உபாதியோடுகூடிய கண்ணடியின் அஞ்ஞானத்தாற்றேன்றிய பிரதிபிம்பத்தின் பிராந்தி இருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே ஜீவர்களது அதிருஷ்டவடிவ உபாதியோடுகூடிய மூலாஞ்ஞானத்தால் தோன்றிய பிரபஞ்சத்தின் பிராந்தி இருக்கின்றது. அது முற்கூறிய உபாதியோடுகூடிய அஞ்ஞானத்தாற்றேன்றியதாயிருத்தவின், சோபாதிகப்பிராந்தியாம்.

ஷமுமாகிய நிமித்தத்தால் “ நான் சேதன வடிவமாயிருக்கின்றேன் அல்லது நித்திய முக்தனாயிருக்கின்றேன் அல்லது பரிபூரணனாயிருக்கின்றேன் ” என்பதாகச் சேதன ஆனந்த நித்திய முக்தத்தன்மை முதலிய அதிஷ்டானத்தினது விசேஷ வடிவத்தின் * சக அப்பிரதீதி (அஞ்ஞானம்) உண்டாகின்றது. “ யான் இருக்கின்றேன் அல்லது இது இருக்கின்றது ” என்பதாக அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய சத்வடிவத்தின் * ரூ. பிரதீதியுண்டாகின்றது.

நிருபாதிகப் பிராந்தியின் பாதிதாதுவிருத்தி (பாதமாகியபின் தோற்றுதல்) உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், உபாதியின்மையால் அதன் நாசமும் பாதமுமாகிய இரண்டுமிருத்தலின். சோபாதிகப் பிராந்தியின் பாதிதாதுவிருத்தி யுண்டாகின்றது. ஏனெனின், மித்தியாதத்தன்மை நிச்சயவடிவபாதம் உண்டாகியும் உபாதியின் இருப்பு வரையில் ஸ்வரூபத்தின் அப்பிரதீதி வடிவ நாசமின்மையால்.

* சக. இதுவே மூல அவித்தையாம்.

■ ரூ. சேதன ஆனந்தமுதலியவற்றைப் போலச் சத்தம் (பிரஹ்மசொருபம்) ஆம். என்றாலும் நிகழாத பொருளை நிகழ்த்துவித்தலில் சாமர்த்தியமுள்ள அவித்தையின் பெருமையால் சத்தின் பிரதீதி உண்டாகின்றது. ஆதலால் உபசாரத்தால் அகண்டைகாசப் பிரஹ்மத்தில் சாமாநிய விசேஷபாவம் சொல்லப்படுகின்றது.

அதனால்(அஞ்ஞானமிருக்கின்றது விளங்குகின்றது என்று பிரஹ்மத்தினது சத்தாஸ்பூர்த்தியினால் சித்தமாசுதலால்) ஸ்வ என்னும் பிரஹ்மம் எதுவோ அதன் ஆசிரிதமாயிருத்தலின் “சுவாசிரயம்” எனப்படுவதும், “நான் பிரஹ்மத்தை அறியேன்” என்று தானாகிய பிரஹ்மத்தை ஆவரணம் செய்தலால் ‘ஸ்வ விஷயமும்’, “நான் அஞ்ஞானி” என்று அபிமானஞ் செய்தலால் * ரு.க. ஜீவனது ஆசிரிதமுமாகிய இத்தன்மையது மூலாவித்தையாம். இதனை மூலப்பிரகிருதி யென்றும் மகாமாயையென்றும் கூறுவர் அதன் கண் காரியத்திற் கெதிர் முகமாதற் றன்மைவடிவ சூக்ஷ்மமுண்டாய், அவ் வவித்தையின் தீமோகுண அம்சத்தின் பரிணாமமான சதசத்விலக்ஷண அநிர்வசநீய சமஷ்டி வியஷ்டிவடிவ ஸ்தூல சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சம் * ரு.உ. சிரமமாகவீவனும்

* ரு.க. எங்ஙனம் பெட்டியில் வைக்கப்பட்ட தன்ம் “நான் தனமுடையவன்” என்று அபிமானித்தலால் புருஷனது ஆசிரிதமாகவும் சொல்லப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே அவித்தை ஜீவனது ஆசிரிதமுமாம். ஈண்டு “ஜீவன்” என்னும் சொல்லினால் சகல ஜீவர்களும், “அவித்தை” யென்னும் சொல்லினால் சமஷ்டி அவித்தையும் கொள்ளப்படும்.

■ ரு.உ. இது சிருஷ்டி திருஷ்டி வாத (வியாவகா

ரிகபக்ஷ) த்தின்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. முன்னர்ச் சிருஷ்டி (பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி) உண்டாயிருந்து பின்னர்க் காலாந்தரத்தில் திருஷ்டி அதாவது அதன்னானம் உண்டாகும் என்னும் வாதத்தை (சொல்லுதல்) வேதாந்த சாஸ்திரத்தத்தில் சிருஷ்டிநிருஷ்டிவாத மென்பர். இதனையே வியாவகாரிகபக்ஷ மென்றும் கூறுவர். இதில் மூன்று சத்தைகளின் அங்கீகாரமுண்டு. பரமார்த்தசத்தை, வியவகாரசத்தை, பிரதிபாஸசத்தை என்னும் பேதத்தால் சத்தை மூன்று வகையினதாம். எங்ஙனம் அர்ச்சனன் சந்நியாசியாய்ச் சுபத்திரையை (கிருஷ்ணனது தங்கையை)க் கைப்பற்றினான் என்னும் கதை மகாபாரதத்திற் பிரசித்தம். அதனை நடர்கள் நாடகஞ் செய்கின்றார்கள். அப்போது அதனைப் பார்க்கின்ற ஜனங்கள் அவனிடத்தில் (சந்நியாசியாகிய நடனிடத்தில்) “இவன் அர்ச்சனன்; கபட சந்நியாசியா யிருக்கின்றான்” என்று அர்ச்சனத்தன்மை சந்நியாசித்தன்மைகளின் ஆரோபத்தைச் செய்கின்றார்கள். ஆண்டு நடத்தன்மை பரமார்த்த சத்தையைப் போலிருக்கின்றது; அதன் ஆரோபிக்கப்பட்ட அர்ச்சனத்தன்மை வியாவகாரிக சத்தையைப் போலிருக்கின்றது. அதன்கண் ஆரோபிதமான சந்நியாசித்தன்மை பிரதிபாஸிக சத்தையைப்போலிருக்கின்றது. அதன்கண் நடனைப்போலப் பரமார்த்த சத்தையோ கற்பிதமின்றியதாம். அர்ச்சனத்தன்மை சந்நியாசித்தன்மை களைப் போல வியாவகாரிக சத்தைக்கும் பிரதிபாஸிக சத்தைக்கும் கிரமமாக நீண்டகால மிருத்தற்றன்மையும் அற்பகால மிருத்தற்றன்மையும் தோற்றுகின்றன. என்றாலும் கற்பிதத்தன்மை இரண்டிலும் சமானமாம்.

*௫௩. கிரமமின்றியேனும் உண்டாகின்றது.

ஆதலால் இரண்டு சத்தைவாதம் முக்கியமாயினும் மூன்று சத்தை வாதத்தின்படியும் அநேக ஜிஞ்ஞாசுக் களுக்குத் தத்துவபோதமுண்டாம். அதனாலும் அத் வைத சித்தாந்தத்திற்கு ஹாரி யில்லே. எதற்கு மூன்று காலத்திலும் பாதமுண்டாகிறதில்லையோ, அதற்குப் பரமார்த்த சத்தையுண்டு. அத்தன்மையது சேதனமாம். எதற்குப் பிரஹ்மஞானமின்றி பாதமுண்டாகிறதில்லையோ பிரஹ்மஞானத்தினால் எதற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேறாகிய சத்தாஸ்பூர்த்தி தோற்றுகிறதில்லையோ, அதற்கு வியாவகாரிகசத்தையுண்டு. இத்தன்மையன ஆகாயமுதலிய பிரபஞ்சமும் மாயையுமாம். எதற்குப் பிரஹ்மஞான மின்றியே இரஜ்ஜு முதலிய வற்றின் ஞானத்தால் பாதமுண்டாகிறதோ, அதற்குப் பிரதிபாஸசத்தை யுண்டு. இத்தன்மையன இரஜ்ஜு சர்ப்ப முதலியனவாம்.

* ௫௩. இது திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்தின்படி சொல்லப்பட்டது. திருஷ்டியென்பது ஞானம்; அதன் சமகாலத்தில் சிருஷ்டியை (பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியை)ச் சொல்லுதல் திருஷ்டி சிருஷ்டிவாத மெனப் படுகின்றது. ஆதலால் பரமார்த்த சத்தை பிரதிபாஸ சத்தை என்னும் பேதத்தால் இரண்டு சத்தையின் அங்கீகாரமுண்டு. அவற்றில் சேதனத்திற்குப் பரமார்த்த சத்தையும் சகலப் பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரதிபாஸசத்தை யுமுண்டு. அதில் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் சம்வாதி (மணியின் பிரபையில் மணியின் பிரமத்தைப்போல ஸபலம்

அதே *ருச. நிமித்தத்தால் *ருரு. காலாந்தரத்
திலேனும் *ருசு. அதேகாலத்திலேனும் முற்
கூறிய அவித்தையினது சத்துவகுணத்தின்
பரிணாமமாகிய *ருஎ. அந்தச் கரணத்தின்
விருத்திவடிவ அல்லது *ருஅ. அவித்தையின்
விருத்திவடிவ அதன் ஞானம் உற்பத்தியாகின்
றது. இத்தன்மைய பிரபஞ்சமும் அதன் ஞான
மும் அவித்தையினர் கற்பிதமாம். இதனால்
காரிய அத்தியாசம் சித்திக்கின்றது.

பிரவிருத்தியை யுண்டு பண்ணும்) பிரமமாம். சொப்
பனப் பிரபஞ்சம் விசம்வாதி [தீபத்தின் பிரபையில்
மணியின் (ரத்னத்தின்) பிரமத்தைப்போல நிஷ்பலப்
பிரவிருத்தியை யுண்டுபண்ணும்] பிரமமாம். இவ்வளவு
வேற்றுமையுண்டு.

* ருச. அதிருஷ்ட முதலிய நிமித்தத்தால்

* ருரு. இது மூன்று சத்தைவாதத்தின்படி சொல்
லப்பட்டது.

* ருசு. இது இரண்டு சத்தைவாதத்தின்படி சொல்
லப்பட்டது.

* ருஎ. இது மூன்று சத்தைவாதத்தின்படி சொல்
லப்பட்டது.

* ருஅ. இது இரண்டு சத்தைவாதத்தின்படி சொல்
லப்பட்டது.

தனது பிரகாசத்தின் பொருட்டு வேறு பிரகாசத்தின் அபேக்ஷையின்றியதா விருத்தவின், தன்னையும் பிறவற்றையும் நிர்வகிக்கும் தீபத்தைப்போலவும், சாங்கியர் முதலியோர் கொண்டுள்ள * ரூக், தன்னையும் பிறவற்றையும் நிர்வகிக்கும் சொப்பிரகாச ஆத்மாவைப்

இப்பக்ஷத்தில் ஜாக்கிர சொப்பனங்களின் பதார்தங்களுக்குமுன் (ஐம்பத்து மூன்றாவது டிப்பணத்தில்) கூறிய விலக்ஷணத்தன்மையினும் வேறு விலக்ஷணத்தன்மை (வேற்றுமை) யில்லை. ஆனால் சகல பதார்தங்களும் பிராதிபாவிகமும் சாக்ஷிபாவியமுமாம்; பிரமாதாபாவியமன்று. அவித்தையின் விருத்தியினாலேனும் அல்லது கேவல மனதின் விருத்தியினாலேனும் எதனைச் சாக்ஷி விளக்கு (பிரகாசிக்)கின்றதோ அது சாக்ஷிபாஸ்யம், பிராதிபாஸிகம், ஜீவசிந்ஷ்டி எனப்படுகின்றது. இந்திரிய வாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியினால் எதனைச் சாக்ஷி பிரகாசிக் (அறி)கின்றதோ, அது பிரமாதாபாஸ்யம், வியாவகாரிகம், ஈசுவரசிந்ஷ்டி எனப்படுகின்றது.

* ரூக். சாங்கியப்பிரபாகரர் மதத்திலும் சில உபாசகர்களின் மதத்திலும் தன்னையும் தன்னைச் சம்பந்தித்துள்ள தேகமுதலிய சகலவஸ்துக்களையும் ஆத்மா பிரகாசஞ் செய்கின்றதாகலின் ஆத்மா சொப்பிரகாசமா மென்று கொள்ளுகின்றனர், அத்வைத சித்தாந்தத்தில் தனது பிரகாசத்தில் தன்னோடு சகலப் பிரகாசங்களின் அபேக்ஷையின்றியதாய் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்

போலவும், நையாயிகர் கொண்டுள்ள தன்னை யும் பிறவற்றையும் நிர்வகிக்கும் கடபடங்க ளின் அந்நியோந்நியாபாவவடிவப் பேதத்தைப் * சு0. பேதிப்பது தானையாகின்ற பேதத் தினைப்போலவும் முற்கூறிய காரியாத்தியாசத் தின் காரணமாகிய மூலாவித்தை எதுவோ, அது தன்னையும் பிறவற்றையும் நிர்வாகஞ் செய்வதா யிருத்தலின், சுத்த சேதனவடிவ

பிப்பதா யிருத்தலின் ஆத்மா சுவப்பிரகாசமா மென்று கொண்டிருக்கின்றனர். இது பேதமாம்.

* சு0. நையாயிகர்மதத்தில்:—எங்ஙனம் கடபடங் களைப் பேதிப்பது (பேதஞ்செய்வது) அவ்விரண்டின் பேதமோ, அங்ஙனமே அப்பேதத்திற்குக் கடமுதலிய வற்றோடுள்ள பேதமெதுவோ அந்தத் தனது பேதத் தையும் கடமுதலிய வற்றையும் பேதிப்பதும் தானாகிய ஒருபேதமேயாம் என்று கொண்டிருக்கின்றனர். ஈண் டித்தானே கிரியையின் கர்த்தாவும் தானே கிரியையின் கர்ம (விஷய) மூமாயிருத்தலின் ஆத்மாசிரயவடிவ தோஷமுண்டாகின்றது. அவ்வாத்மாசிரயம் அவர்களு க்குத் தூஷணரூபமன்று; ஆனால் பூஷணவடிவமாம். இவ்வாறே எமது சித்தாந்தத்திலும் தனது அத்தியா சத்தில் அவித்தை தானே காரணமாமெனக் கொள்ளப் பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டும் ஆத்மாசிரயவடிவ தோஷ முளது. அதுவும் தூஷணரூபமன்று; பூஷணரூப மாம்.

அதிஷ்டானத்தில் தனது கற்பனைக்கு (அத்தியாசத்திற்கு)க் காரணம் தானேயாம்.

அந்தச் சாமாநிய சேதனம் கட்டையிலுள்ள சாமாநிய அக்கினியைப்போலும், சுழுத்தியிலுள்ள அவித்தையின் ஆசிரயமான தானாகிய சேதனத்தைப்போலும் அதற்கு (அவித்தைக்கு) * கூக. விரோதியன்று. ஆனால் சத்

■ கூக. சாமானியசேதனம் அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயமும் விஷயமுமாமென்னும்வார்த்தை “யான் (பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகிய பிரத்தியகூத்மா) அஞ்ஞானி; பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்னும் அதுபவத்தினாலேனும், அல்லது சுழுத்தியிலுள்ள சேதன அஞ்ஞானங்களினது அவிரோதத்தின் அதுபவத்தினாலேனும் சித்தித்துளது. ஆதலால் சொப்பிரகாச சைதன்யத்தில் அஞ்ஞானம் எங்கிருந்து உண்டாகும்? அஃதின்றி ஆவரணம் எப்படியுண்டாகும்? அஃதின்றி ஜனன முதலிய சம்சாரவடிவ விக்ஷேபம் எப்படி உண்டாகும்? அஃதின்றி அதனைப் பாதிக்கும் ஞானமும் அதன் சாதனங்களைப் போதிக்கும் சாஸ்திரமும் நிஷ்பலமாகும் என்னும் இவை முதலிய குதர்க்கக் கூட்டங்களை முற்கூறிய சுவாநுபவவடிவப் பிரபலப் பிரமாணம் விழுங்குகின்றது. இவ்வாற்றால் சாமாநியசேதனம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆனால் விருத்தியோடு கூடிய சேதனம் அல்லது சேதனத்தோடு கூடிய விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம். எங்ஙனம் காவ்டத்தை (கட்டையை)க் கடைதலால் வெ

தாஸ் பூர்த்தியினால் அதற்குச் சாதகமாம்; ஆக
வின் காரணத்தியாசமும் பொருந்து கின்றது.
முற்கூறிய காரியாத்தியாசம் க. அர்த்தாத்தி
யாசம் உ. ஞானத்தியாசம் என்னும் பேதத்
தால் இருவகைத்தாம்.

க. சர்ப்பமுதலிய விஷயங்களின் பிராந்தி
எதுவோ அது அர்த்தாத்தியாச மெனப்படு
கின்றது. அதுவே அந்நியோந்நியாத்தியாச
மாம்.

ளிப்பட்டுத் திரியில் ஏறிய அக்கினி அந்த காரத்திற்கு
விரோதியாமோ, அங்ஙனமே அதுவும் விரோதியாம்.
அவற்றிலும் எந்தவிஷயத்தின் ஆகாரமாக விருத்தி
யுண்டாகின்றதோ, அந்த விஷயத்தின்கண்ணுள்ள
அஞ்ஞானத்திற்கு அந்த விசேஷசேதனம் (விருத்தி
யோடுகூடிய சேதனம்) விரோதியாம்; பிறவற்றிற்கு
விரோதியன்று. எங்ஙனம் கடவடிவ விருத்தியோடு
கூடிய சேதனத்தினால் கடத்தின் அஞ்ஞானத்திற்கு
நாசமுண்டாகின்றதோ, படத்தின் அஞ்ஞானத்திற்கு
நாசமுண்டாகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே பிரஹ்மாகார
விருத்தியோடுகூடிய சேதனத்தினால் பிரஹ்மத்தி
னது அஞ்ஞானத்தின் நாசமுண்டாகின்றது; பிறவற்
றினது அஞ்ஞானத்தின் நாசமுண்டாகிறதில்லை.
இது விவேகம்.

உ. முற்கூறிய சர்ப்பமுதவிய விஷயங்களி னது ஞானத்தின் பிராந்தி எதுவோ அது ஞானத்தியாச மெனப்படுகின்றது.

அவற்றில் பரோக்ஷம் அபரோக்ஷமென ஞானத்தியாசத்திற்கு இரண்டு பேதமுண்டு. அர்த்தாத்தியாசத்திற்கு * கூஉ. அநேகபேத முண்டு. அவை ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதபத்தின் ஆரவது கலையிலும் ஸ்ரீ பஞ்சதசியினது ஏழா வது திருப்தி தீபத்தின் டிப்பணத்திலும் எழு தப்பட்டிருக்கின்றன ஆண்டுக் கண்டுமகாஸ்க.

* கூஉ. கேவல சம்பந்தாத்தியாசம் (சம்சர்க்காத்தி யாசம்) சம்பந்தத்தோடுகூடிய சம்பந்தியின் அத்தியா சம் (சம்சர்க்கஸகித ஸ்வரூபாத்தியாசம். அதுவே அந் நியதராத்தியாசமாம்) என்னும் பேதத்தால் அர்த்தாத்தி யாசம் இருவகைத்தாம். அவற்றில் சம்பந்தஸகித சம் பந்தியின் அத்தியாசமும், கேவலதர்மாத்தியாசம், தர்ம ஸகிததர்மியின் அத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இரு வகைத்தாம். முற்கூறிய இரண்டு அத்தியாசங்களிலும் ஆத்மாவினது தாதாத்மிய சம்பந்தத்தின் அத்தியாசம் அவசியமுண்டாகின்றது. ஆதலால் அந்நியோந்நியாத் தியாசமோ அவ்விரண்டு அத்தியாசங்களிலும் அது குதமா (உள்ளீடா) யிருக்கின்றது. அந்நியதராத்தி யாசமோ அந்நியோந்நியாத்தியாசத்தின் ஏகதேச (ஓர ம்ச) அதாவது சொரூபாத்தியாசவடிவமா யிருத்தலின் இதன்கண்ணேனும் அல்லது சம்பந்தியத்தியாசத்தி

ஈண்டு இது விசேஷமாம்:—

க. அஞ்ஞானம், அகங்காரம் (அந்தக்கரணம்) அதன் தர்மம், இந்திரியம் இந்திரியத்தின் தர்மம், தேகம் தேகத்தின் தர்மம் என இவை முதலிய அநாத்மாவுக்கும் அவற்றைப் பிரகாசிக்கும் * சுந. ஆத்மாவுக்கும் காய்ச்சிய இருப்புத் துண்டில் இரும்பிற்கும் அகிகினிக்கும் உள்ள தாதாத்மயம்போலத் தாதாத்மியமுண்டு. அது அத்தியாசத்தின் சுவரூபமாம்.

லேனும் அடங்கும். இவற்றின் உதாசரணம் ஸ்ரீவிருத்திராத்நாவலியிலும் ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயத்தின் ஆரவது கலையிலும் தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், அநாத்மாவில் (ஆரோபிதத்தில்) சத்திய ஆத்மாவின் (அதிஷ்டானத்தின்) கேவல சம்சர்க்காத்தியாசம் உண்டாகின்றது; சுவரூபாத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை. ஆத்மாவில் (ஆரோபமின்றியதில்) மித்தையாகிய அநாத்மாவின் சம்பந்தசுகிதசம்பந்தியின் (சம்சர்க்கசுகித ஸ்வரூபத்தின்) அத்தியாச முண்டாகின்றதென்பது நிச்சயம்.

* சுந. இரஜ்ஜுவின் சம்பந்தம் சர்ப்பத்தில் அத்தியஸ்தமாம். சர்ப்பத்தின் சம்பந்தசுகித சொரூபம் இரஜ்ஜுவில் அத்தியஸ்தமாம். இவ்வாறு அவ்விரண்டற்கும் பரஸ்பர அத்தியாசவடிவ தாதாத்மியமுண்டு. அங்ஙனமே அகற்பித ஆத்மாவின் சம்பந்தம் அநாத்

உ. அதிஷ்டானத்தின் விசேஷவடிவ அஞ்ஞானம் அத்தியாசத்திற்கு உபாதான * சுசு. காரணமாம்.

(க) ஸஜாதீய வஸ்துவின் ஞானத்தால் உண்டாகிய சம்ஸ்காரம்,

(உ) லோபம் பய முதலிய * சுரு. பிரமாதாவின் (அந்தகரணத்தின்) தோஷம்.

(ஈ) பித்தகாமாலை முதலிய * சுசு. பிரமாணத்தின் (நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களின்) தோஷம்,

மாவில் அத்தியஸ்தமாம். கற்பித அநாத்மாவின் சம்பந்தத்தோடுகூடிய சுவரூபம் ஆத்மாவில் அத்தியஸ்தமாம். இவ்வாறு ஆத்மாநாத்மாக்களுக்குக் காய்ச்சிய இரும்பினப்போலப் பரஸ்பர அத்தியாசவடிவ தாதாத்மியமுண்டு. எங்கும் (எல்லா அத்தியாசங்களிலும்) அதிஷ்டான ஆரோபிதங்கட்கு இவ்வாறு தாதாத்மிய முண்டாகின்றதென்பது அபிப்பிராயம்.

* சுசு. உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களின் காரணம்.

* சுரு. ஆத்மாவில் அநாத்மாவின் அத்தியாசத்தில் ஜீவர்களது அதிருஷ்டவடிவப் பிரமாதாவின் தோஷமுளது.

* சுசு. ஆத்மாவில் அநாத்மாவின் அத்தியாசத்தில் தானே பெறப்பட்ட பிரமாணவடிவ ஆத்மாவிலுள்ள அவித்தை எதுவோ அது பிரமாணதோஷமாம்.

(ச) மூவலய வடிவத்தன்மை பளபளப்பு முதலிய சாதிருசியவடிவ * கூஎ. பிரமேய (பிரமாணத்தினால் அறியத்தக்க அதிஷ்டான) த்தின் தோஷம்.

(ரு) அதிஷ்டானத்தின் * கூஅ. இதந்தையும் * கூக. சத்தாமயமுமான சாமாநியவடிவ ஞானமென்னும் இவ்வைந்தும் அத்தியாசத்தின் நிமித்த காரணங்களாம்.

ங புத்திரர் முதலியோரிடத்துள்ள ஆத்மப் பிராந்தி அத்தியாசத்தின் அவதியாம்.

ச. ஜனன மரணமுதலிய சம்சாரம் அத்தியாசத்தின் * எ௦. பலமாம். பிரத்தியகபிந்ந

* கூஎ. ஆத்மாவில் அநாத்மாவின் அத்தியாசத்தில் ஆத்மாவின் கண்ணுள்ள நிரபேக்ஷ ஆந்தரத்தன்மையினைப்போல அநாத்மாவிலும் சாபேக்ஷ ஆந்தரத்தன்மையுளது. ஆதலால் ஆரோப்பியத்தி (அநாத்மாவி) னோடு அதிஷ்டானத்திற்குச் சாதிருசியமுண்டு. அது பிரமேய தோஷமாம்.

* கூஅ. இது இரஜ்ஜுமுதலிய திருஷ்டாந்தத்தின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

* கூக. இது பிரஹ்மவடிவ தார்ஷ்டாந்தத்தின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

* எ௦. இரஜ்ஜு சர்ப்பமுதலிய அத்தியாசத்திற்குப் பயம் நடுக்க முதலியன பயனாம்.

அந்தராத்மாவின்னும் வேறுகாதப் பிரஹ்மவடிவ
அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால் காரணத்
தோடு கூடிய பிரபஞ்சமு அதன் ஞானமு
மாகிய இவற்றின் * ஏக நித்தியாத் தன்மை
நிச்சயம். அல்லது * எஉ முக்காலத்தின்மை
நிச்சய மென்னும் நிவிருத்தி (பாதம், உண்டா
கின்றது.

எங்ஙனம்: பத்துப் புருஷர்களுக்கு இரஜ்ஜுவ
வடிவ அதிஷ்டானத்தின் அவித்தையினால்
தண்டம் சர்ப்பம் மலை மரவோர் ஜலதாரை
பூமியின் பிளப்ப என்றல் முதலிய விலக்ஷணப்
பிராந்தியுண்டாகின்றது; அல்லது எல்லோருக்
கும் ஒரேசர்ப்பத்தின் பிராந்தியுண்டாகின்
றது. ஆனால் எவனுக்கு ரஜ்ஜுவடிவ அதிஷ்டா
னத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனது
திருஷ்டியினால் தனது சாஷி ஆசிரிதமான
அவிக்கையம்சத்தின் திரஸ்காரத்தினாலேனும்
நாசத்தினாலேனும் பிராந்தியின் நிவிருத்தி
உண்டாகின்றது. அதிஷ்டானத்தின் ஞான
மின்றிய அந்நிய புருஷர்களின் திருஷ்டியினால்

* ஏக. இது வியவகார சத்தையினால் அல்லது
பிரதிபாஸ சத்தையினால் பாதத்தின் லக்ஷணமாம்.

* எஉ. இது பரமார்த்த சத்தையாகப் பாதத்தின்
லக்ஷணமாம்.

அவித்தையோடு கூடிய பிராந்தி எப்படியோ
அப்படியே (உள்ளவாறு) நிலை பெருகின்றது.

அங்ஙனமே சகல புருஷர்களுக்கும் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் அவித்தையினால் தேவர் மனிதர் முதலிய பேதத்தால் பாஸ்பரம் * எஃ விலக்ஷணமாகவேனும், அல்லது * எசு. சமானமாகவேனும், அத்தியஸ்தமாகப் பிரபஞ்சமும் அதன் ஞானமும் உண்டாகின்றன. ஆனால் எவனுக்குப் பிரத்தியகபிந்ந பிரஹ்மவடிவ அதிஷ்டானத்தின் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றதோ, அவனது திருஷ்டியினால் காரணசகிதப் பிரபஞ்சம் அதன் ஞானம் என்பவற்றின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. அதிஷ்டானத்தின் ஞானமின்றிய அந்நிய புருஷர்களது திருஷ்டியினால் காரணததோடுகூடிய பிரபஞ்சமும் அதன் ஞானமும் இருந்தபடியே * எரு. அநாதிவடிவமாக நிலைத்திருக்கின்றன. இது முன்றாவது வினாவின் விடை.

* எஃ. இது ஜீவர்கள்தோறும் திருஷ்டியின் பேதத்தை அங்கீகரிப்பவராகிய வாசஸ்பதிமிசிரர் முதலியோர் மதத்தாற் கூறப்பட்டது.

எசு. இது சாஸ்திரப்பிரசித்த சர்வசாதாரண மதத்தாற் கூறப்பட்டது.

* எரு. எங்ஙனம் நித்திரைக்காலத்தில் சொப்ப

நசு. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்:—பகவானே! எங்ஙனம் பயங்கரமான சொப்பனம் தோற்றுகின்றதோ, அது மித்தையாயினும் பாதப்பிரக்ஷாளனம் (கால் கழுவுதல்) கஜேத் திரமோக்ஷ புடன் முதலிய உபாயங்களால் அதன் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ, உபாயமின்றி நீங்குகிறதில்லையோ,

அங்ஙனமே இத்தோற்றுகின்ற ஜகத்து அத்தியாசுருபமாயிருத்தலால் மித்தையாமாயினும் உபாயமின்றி அதுகெடுகிறதில்லை. ஆனால் ஞானம் அல்லது பக்தி அல்லது கர்மம் என்னும் யாதேனும் ஓர் உபாயத்தாற்றான் கெடும். ஆதலால் இதன் நிவிருத்தியின் உபாயத்தை எனக்குக் கிருபைசெய்து சொல்லவேண்டும். யான் தமது தாட்களில் வணங்குகின்றேன்.

னத்தின் அநாதித்தன்மை தோற்றி ஜாக்கிரகாலத்தில் அதற்குப் பாதமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே அஞ்ஞானதசையில் காரணத்தோடுகூடிய பிரபஞ்சத்தின் அநாதித்தன்மை தோற்றி ஞானவடிவ ஜாக்கிரகாலத்தில் அதற்குப் பாதமுண்டாகின்றது. அநாதிவடிவ கடமுதலிய காரியங்களினது பிராகபாவத்தின் நாசத்தைப்போலும் மலைக்குகையின் கண்ணுள்ள அநாதி அந்தகாரத்தின் நாசத்தைப்போலும் அநாதிவஸ்துவின் நாசமும் அநுபவசித்தமாம்.

௩௩. நிவிருத்திலக்ஷணம்.

இப்பொழுது ஸ்ரீ குருவானவர் ஜகத்தி
னது அத்தியந்த நிவிருத்தியின் உபாயத்தைச்
சொல்லுதற்கு முதலில் நிவிருத்தியின் பேதத்
தைக் கூறுகின்றார் :—

நிவிருத்தி இருவகைத்தாம் :—

க. ஒன்று காரணத்தில் காரியத்தின் லய
வடிவ நிவிருத்தியாம். அது சுழுத்தி மூர்ச்சை
மரணம் பிரளயம் என்னும் அவஸ்தைகளில்
ஜகத்துத் தனது காரணமாகிய அஞ்ஞானத்
தில் லயமாதலும், உடைகின்ற அவஸ்தையில்
கடம் மண்வடிவமாக மிஞ்சுதலால் மண்ணில்
லயமாதலுமாம்

உ. மற்றையது காரணத்தோடு காரியத்
தின் லயவடிவ நிவிருத்தியாம். அது மோக்ஷ
தசையில் அஞ்ஞானவடிவ காரணத்தோடு
ஜகம் லயமாதலும், தக்தபடம் (எரிக்கப்பட்ட
வஸ்திரம்) தனது காரணமாகிய தந்துவோடு
(நூலோடு) லயமாதலுமாம்

இவ்வாறு இருவகை நிவிருத்தி சொல்லப்
பட்டது அவற்றில்,

(க) காரணத்தில் காரியத்தின் லயவடிவ
முதல் நிவிருத்தி யாதோ அது அசாரமாம். அதா

வது மோக்ஷத்தில் உபயோகமில்லாததாயிருந்தவின் சிரேஷ்ட மின்றியதாம்.

(உ) காரணத்தோடு காரியத்தின் லயவடிவ இரண்டாவது நிவிருத்தி யாதோ அதுவே சாரமாம். அதாவது மோக்ஷத்தில் உபயோகமுள்ளதா யிருத்தவின் சிரேஷ்டமாம்.

ஆதலால் ஜகத்தின் அத்தன்மைய இரண்டாவது நிவிருத்தியே முழுக்ஷுவுக்கு ஞானத்தினால் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம்

௩௬. ஜகத்தின் நிவிருத்தி உபாய வர்ணனம்.

ஜகத்திற்குக் காரணம் அஞ்ஞானம். அதன் காரியம் ஜடமாகிய ஜகத்து என்றறிக. ஈண்டு ஜடமென்னும் சொல் சேதனவடிவ சிதாபாசனையும் சூசிப்பிப்பதாயிருத்தவின், ஜடசேதனவடிவ சராசரஜகத்து அஞ்ஞானத்தின் காரியமாம். அவ்விரண்டின், முற்கூறிய அத்தியந்த நிவிருத்தி ஞானத்தினால் உண்டாகின்றது. இதன் நிவிருத்தியின் பொருட்டு வேறு உபாயமில்லை; ஏனெனின், “ஞானமின்றி முக்தியுண்டாகிறதில்லை” “அதனையேயறிந்து மிருத்தியுவைக் கடக்கின்றான்; மோக்ஷத்திற்செல்லுதற் பொருட்டு வேறு மார்க்கமில்லை” என்

றல் முதலிய அநேக சுருதிகளிருத்தலால். இந்தச் சுருதிகளை அர்த்தத்தோடு முன் (இரண்டாவது உபதேசத்தில்) சொல்லிவந்தோமாயினும், முழுக்ஷுவின் திடத்தன்மையின் பொருட்டு மீண்டும் அவற்றை இங்கு நினைப்பூட்டினோமாகவின் அது புருத்தி யா (கூறியது கூறலா) காது.

௩௩. ஞானத்தின் விஷயத்தை
(பிரஹ்மாத்மாவின் ஐக்கியத்தை)க்
கூறுதல்.

இப்போது ஸ்ரீ குருவானவர் ஞானத்தின் சொருபத்தைச் சொல்லுகற்கு முதலில் ஞானத்தின் விஷயமாகிய பிரஹ்மாத்மாவின் ஐக்கியத்தைக் கூறுகின்றார் :—

க. ஸ்தூல தேகமும் அதன் ஸ்தூலத்தன்மை (பருமை), சுருசத்தன்மை (மெலிவு), கௌரத்தன்மை (கிண்மை), கருமை, வர்ணம் (ஜாதி), ஆசிரமம் (நிலை) முதலிய தர்மங்களும், அதன் (தேகத்தின்) ஜாக்கிரம் பால்ய முதலிய அவஸ்தைகளும், ஆகிய இவை முதலியனவாக மற்றைய இந்திரியம் பிராணன் மனம் புத்தி அஞ்ஞானம் அவற்றின் தர்மம் அவஸ்தை என்பனவும் வியஷ்டிப் பிரபஞ்சமாம்.

உ. விராட்டு முதலிய சரீரமும், சர்வஞ்ஞத் தன்மை சிருஷ்டியை யுண்டுபண்ணுந் தன்மை முதலிய அவற்றின் தர்மங்களும், உற்பத்தி முதலிய அவற்றின் அவஸ்தைகளுமாகிய இவை முதலியன சமஷ்டிப் பிரபஞ்சமாம்.

இந்தத் தேகாதிப் பிரபஞ்சத்தின் வேறாகிய (பிரபஞ்சத்தின் விவேக திருஷ்டியினால் பின்னமான) அகம் பிரத்தியயத்திற்கு (பான் என்னும் சொல்லிற்கும் யான் என்னும் விருத்திக்கும்) விஷயமான ஆத்மசொருபம் எதுவோ, அது சங்கம் (சையோக முதலிய வடிவ அல்லது ஸஜாதீய விஜாதீய சுவகதவடிவ சம்பந்தம்), விகாரம் [ஜந்மம், முன் இல்லை பின் உளது என்னும் அஸ்தித்துவம், விருத்தி (வளர்ச்சி), விபரிணாமம் (திரிபு), அபகூத்யம் (குறைவு), நாசம் என்னும் ஆறு அல்லது சலனவடிவக் கிரியை] என்னும் இவை முதலியன வாக மற்றுமுள்ள அநேக சம்சார தர்மங்களின்றியதாம்.

ஸ்தாலீபுலாகம் (ஓர் அரிசிவேதலால் எல்லா அரிசிகளும் வேகுதல்) என்னும் நியாய (திருஷ்டாந்த)த்தால், அல்லது ஒரு வீட்டில் ஆகாயம் சித்திக்கவே எல்லா வீட்டிலேனும் அல்லது பிரஹ்மாண்டத்திலேனும் ஆகாயம் சித்திப்

பதுபேபால். எங்ஙனம், ஒரு சரீரத்தில் சச்சிதா நந்த வடிவ ஆத்மா “யான் இருக்கின்றேன்; யான் விளங்குகின்றேன்; யான் என்றும் பிரிய னாயிருக்கின்றேன்” என்னும் அநுபவத்தினால் சித்திக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அந்நிய சரீரங் களிலும் ஆகாய முதலிய பிரபஞ்சத்திலும் சித் திக்கின்றது. ஆதலால் அது பூரணமாம் (எங் கும் விராபகமாம்). இதனானே அது பிரஹ்ம வடிவமாம்.

இவ்வாற்றால் ஈண்டு மகாவாக்கியத்தின் அர்த்த வடிவமும் ஞானத்தின் விஷயவடிவமு மாகிய பிரஹ்மாத்மாவின் ஐக்கியம் சொல்லப் பட்டது.

ஆத்மா ஈசுவரன் கிருஷ்டி என்பவற்றின் விஷயமான

பிரசிஷோத்தர வர்ணன மென்னும்

முன்றுவது உபதேசம் முடிந்தது.

நான்காம் உபதேசம்.

பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய சாமாதிய

நிருபணம்.

௩௮. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்:—ஐயனே! கர்த்தா போக்தா வென்னும் சம்சாரி ஜீவனாகிய யான், எவ்வாறு பிரஹ்மவடிவ மாவேன். என்னும் இத்தன்மைய சம்சயம் என்னுடைய இருதயத்தில் இருப்பாணியைப் போலத், துன்பத்தைச் செய்வதா யிருத்தலின் ஆணியா யிருக்கின்றது. அச் சம்சயத்தினையே அன் போடு தாம் நாசஞ்செய் தருளல் வேண்டும்.

௩௯. இப்போது பிரஹ்மத்தில் ஜீவத் தன்மைபின் சம்பவத்தைக் குருவானவர் கூறுகின்றார்:—

மகாகாசத்தைப்போலப் பரிபூரணமாயுள்ள பிரஹ்மம் அசங்கமாயினும், கற்பித தேகவடிவ கடத்திலுள்ள மாயை (அவித்தை) வடிவ கடஜலத்தின் சங்கத்தால் (கற்பித சம்பந்தத்தால்) சரீரமிரண்டின் அபிமானத்தைச் செய்து பரிச்சின்னமாகிய ஜீவருபமாய்த் தோற்றியிருக்கின்றது.

வேறு திருஷ்டாந்தம்:— நிர்விகார குந்தியின் புத்திரனாகிய கர்ணனிடத்தில் ராதையென்னும் தாசியினது சம்பந்தத்தால் ராதா புத்திரனது (தாசத்தன்மையின்) தோற்றவடிவப்பிராந்தி யுண்டாயிற்று, பின்னர்க் சூரியனது வாக்கியத்தால் அவனுக்கு ராதையின் புத்திரத்தன்மைப் பிராந்தி நிவிருத்தியாய் உள்ளவாறே குந்தியின் புத்திரத்தன்மைத் தோற்றவடிவ தெளிவாகிய ஞான முண்டாயிற்று. அங்ஙனமே நிர்விகார சிதாந்தகணப் பிரஹ்மத்தில் அவித்தையின் சம்பந்தத்தால் ஜீவத்தன்மையின் தோற்றவடிவப் பிராந்தி யுண்டாயிருக்கின்றது, பின்னர்க் குருவடிவ சூரியனது வசனத்தால் அந்த ஜீவத்தன்மையின் பிராந்தி நீங்கி உள்ளவாறே பிரஹ்மத்தன்மையின் பிரதீதியாகிய செவ்வையான ஞானமுண்டாகின்றது.

சு. ஜீவஸ்வரூபவார்ணனம்.

கடத்தில் நிரம்பிய ஜலத்திலுள்ள மகாகாசத்தின் பிரதிபிம்பம் போலப் புத்தியில் அல்லது அதன்காரணமாகிய அவித்தையிலுள்ள பிரஹ்மத்தின் ஆபாசம் எதுவோ, அது அவிவேக திருஷ்டியினால் தனது அதிஷ்டானமா

கிய கூடஸ்த சேதனத்தோடு கூடியதாய் (கூடஸ்தசேதனத்தோடுதாதாத்மியமுடையதாய்)த் தோற்றுகின்றது. அதனை ஜீவனென்பர்.

சுக. ஸ்தூலதேகவடிவ கடத்தில் புத்திவடிவ அல்லது அவித்தைவடிவ ஜலம் நிரம்பியிருக்கின்றது. அதிலுள்ள பிரஹ்மத்தின் ஆபாசத்தினை மித்தையென்றறிந்து விடுதலால் எஞ்சி நிற்பதாகிய அவற்றின் அதிஷ்டானமான சித்வடிவ கூடஸ்த சேதனம் எதுவோ அது மகாகாசத்தைப் போலப் பிரஹ்மமாம் (பிரபூரண சேதன வடிவமாய்). அதுவே தானே தானாகிய சுவரூபமாம் அதாவது கடஜலத்திலுள்ள ஆகாயத்தினது பிரதிபிம்பத்தின் நிஜவடிவ மகாகாசத்தைப்போல சிதாபாசவடிவ ஜீவனது நிஜரூபமாம்.

எங்ஙனம் ஐந்திரஜாலிக புருஷன் மாயையினாலாகிய சரீரத்தைத் தரித்தவனாய் மாயிக (மாயையினாலாகிய) யானேமேல் உட்கார்ந்து அசைவில்லாதவனாயினும் அசைகின்றவனாய்க் காண்கின்றானோ, அங்ஙனமே பிராணனிலும் (பிராணன்முதலியவற்றோடு கூடிய ஜாக்கிரத்திலும்) சொப்பனத்திலும் பிரவேசித்ததாய் (சும்பந்தவாயிலாக அத்தியஸ்தமாய்) அசல (அகர்த்தா) வடிவமாகியும் ஆத்மா சலிக்கின்

றது (கிரியையின் கர்த்தாவும் இதனாலே போக்தாவுமாகக் காணப்படுகின்றது).

வீட்டின்கண்ணுள்ள அர்க்காபாசம் (சூரியச்சாயை) கையின் கிரியையினால் அசைவில்லாததாயிருந்தும் அசைவதாகக் காணப்படுகின்றது. அதுபோலத் தேக உபாதியினால் அசலமாகிய ஆத்மா சலிப்பதாகக் காணப்படுகின்றது. அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஆத்மா அகர்த்தாவாம்; ஆதலால் அபோக்தாவாம். இதனாலே அதனது பிரஹ்மத்தன்மையின் ஞானம் சம்பவிக்கின்றது.

ச௨. ஞானஸ்வரூபவர்ணனம் .

மூன்று தேகங்களுள். அவற்றிற்கு மூன்று அவஸ்தைகளுண்டு. அம் மூன்று தேகங்களுள்ளும் பஞ்சகோசங்களுள். நான் இவற்றிற்குச் சாக்ஷி. ஆதலால் இந்தச் சாக்ஷிய (சாக்ஷியினால் அறியப்படுவது) வடிவ சங்காதம் நான் அல்லன். ஆனால் சாக்ஷிவடிவப் பிரத்தியகாத்மாவாகிய நான் இவற்றின் வேராயிருக்கின்றேன்.

இவ்வாறு நிஜஸ்வரூபத்தை யறிந்து பின்னர் அதனைப் பிரஹ்மத்திற்கு அபிந்நமாக

அறியின் அந்தப் பிரஹ்மத்திற் கபிந்நமான ஆத்மாவே எப்போதும் சச்சிதானந்த வடிவமாம்.

அன்றியும் பிரபஞ்சம் சத்திய மாகவே துவைதம் சித்தித்தலால் அத்வைத சுருதியினால் சொல்லப்படும் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியம் பொருந்தாது. ஆதலால் ஈண்டுப் பிரஹ்மாத்மாவின் ஐக்கியத்தைக் கூறுதலால் அந்தப் பிரஹ்மாவின்ன ஆத்மாவிற்குப் பிந்நமான காரிய காரணவடிவப் பிரபஞ்சம் எதுவோ, அது கண்ணாடியிலுள்ள நகரத்தின் பிரதிபிம்பத்தைப் போலவும் சொப்பனத்தைப் போலவும் அத்தியஸ்தமா யிருத்தவின் மித்தையாமென்பது அர்த்தத்தினால் சித்திக்கின்றது.

இத்தன்மைய நிச்சயம் (சம்சய விடரீதங்களின்றி யறிதல்) எதுவோ அது ஞானமெனப்படும். அந்த ஞானமே பிரபஞ்சவடிவ அநர்த்தத்தின் நிவிர்த்தி வடிவமும் பரமானந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தி ஸ்வரூபமுகிய மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாம் (சாக்ஷாத்) சாதனமாம்.

பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய சாமாநியநிபுணமென்னும்

நான்காம் உபதேசம் முடிந்தது.

ஐந்தாம் உபதேசம்.

* எசு. தேகத்திரய ஆத்மவிவேசன
வாண்ணம்.

சுந. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

“யயாஃஃஜாஹிஷீகௌ
தா தாயுக்ஞாஸஃஃதஃ |
ஸந்ரூதி தபாஃஃரொஃ
வராஸு ஹாஹிஜாயதெ ||

“எங்ஙனம் முஞ்சியென்னும் இலேழுடிய
சலாகைவடிவப் புல் விசேஷத்தி னின்றும்
இஷீகை (நடுத்தண்டு) எடுக்கப் படுகின்றதோ
அங்ஙனமே தீர்புருஷர்களால் யுக்தியினால் மு
ன்றுசரீரங்களினின்றும் செவ்வையாய் எடுக்

* எசு. முன் மூன்றாவது உபதேசத்தில் திசை
மாத்திரைத்தினக் காட்டுவது போலச் சுருக்கமாய்த்
தேகாதிகளினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட ஆத்மா எது
வோ, அது இப்போது இங்கிருந்து (ஐந்தாவது உபதே
சத்திலிருந்து) ஏழாவது உபதேசபரியந்தம் விசேஷ
மாக வேறு பிரிக்கப் படுகின்றது. ஆதலால் ஈண்டுப்
புநருத்திவடிவ தோஷத்தின் பிராப்தியில்லை.

கப்பட்ட ஆத்மா பரப்பிரஹ்மவடிவ மாகின்
றது” என்னும் சாஸ்திரத்தில் (பஞ்சதசியில்)
கூறிய அத்தத்தையறிதற் பொருட்டுச் சிஷ்
யன் கேட்கின்றான்:—

க. குரவர்களிற் சிறந்தவரும் சுரோத்திரிய
ரும் பிரஹ்மநிஷ்டருமாகிய குருராஜரே!
தாங்கள் கூறிய மூன்றுதேகங்கள் எவை?
இது தேகத்தினது பெயரின் வினாவாம்.

உ. இந்தமூன்றுதேகங்களின் ரூபம்யாது?
இது அவற்றின் விபாக பூர்வகமான சொரு
பத்தின் வினாவாம்.

ங. ஆத்மா எவ்வாறு இவற்றின் வேறு
யிருக்கின்றது? இது அவற்றின் விசாரத்தி
னது உபயோகத்தின் வினாவாம்.

இம்மூன்று வினாக்களுக்கும் தாம் கிருபை
செய்து விடைபகரல் வேண்டும்.

சச. ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுகின்றார்.

(க) ஸ்தூலதேகம், லிங்கதேகம், காரண
தேகம் என்னும் இவை மூன்று தேகங்களாம்.

(உ.) இவ்வாறு கூறிய மூன்று தேகங்
களும் காரிய காரணரூபமா யிருக்கின்றன

[௧-௨] அவற்றில், ஸ்தூலதேகமும், லிங்க தேகமு மாகிய இரண்டும் அவித்தையினால் ஆக்கப்பட்டனவா யிருத்தலின் அவித்தையின் காரியவடிவமாம்.

[௩] காரணதேகம் ஐகத்திற்குக் காரண மாகிய மூலப்பிரகிருதியின் அவஸ்தாவிசேஷ மான அவித்தைவடிவமாயிருத்தலின் காரண ரூபமாம்.

இது அவற்றின் விபாகமாம். காரிய காரணத்தன்மை யின்றியதும் பிரபஞ்சத்தின் கணுள்ள உவமையில்லாததும் ஆத்மாவாம்.

௪௩. இப்போது ஸ்தூலதேகத்தின் சுவ ரூபத்தையும் அதனோடு ஆத்மாவிற்குள்ள பே தத்தையும் ஸ்ரீ குருவானவர் கூறுகின்றார்:— எந்தப் பூதங்களுக்கு முன் (உள-வது பிரசங் கத்தில்) கூறியபடி பஞ்சீகரணம் உண்டாகின்ற தோ, அத்தன்மையன ஆகாயம், வாயு, தேயு ஜலம், பிருதிவி என்னும் பஞ்சபூதங்களாம். அவை பஞ்சீகிருத மெனப்படுகின்றன. அவற் றின் இருபத்தைந்து தத்த வங்களி னின்றும் ஸ்தூலதேகம் உண்டாகின்றது.

அப் பஞ்சீகிருத பூதங்களின் இருபத்தைந்
து தத்துவங்க ளிவையாம்:—

௧-௩. பிருதிவியின் ஐந்து தத்துவங்களா
வன:—எலும்பு, மாம்சம், நாடி, தோல், ரோ
மம், என்பனவாம்

௪-௧௦. ஜலத்தின் ஐந்து தத்துவங்களா
வன:—சோணிதம், சுக்கிலம், முத்திரம், வேர்
வை, உமிழ்நீர் என்பனவாம்

௧௧-௧௩. தேயுவின் ஐந்து தத்துவங்களா
வன சோம்பல், காந்தி, பசி, தாகம், நித்தி
ரை என்பனவாம்.

௧௪-௨௦. வாயுவின் ஐந்து தத்துவங்களா
வன:—சுருங்குதல், நடத்தல், இருத்தல், ஒடு
தல், விரிதல் என்பனவாம்.

௨௧-௨௩. ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்
களாவன:—

(௧) பயம், மோகம் குரோதம், காமம்,
சோகம் என்பனவாம்

(௨) அல்லது இடுப்பின் அவகாசம், வயற்
றின் அவகாசம், நெஞ்சின் அவகாசம், கழுத்
தின் அவகாசம், தலையின் அவகாசம் என்னும்
இவை ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்களாம்.

இவை பஞ்சகிருத பஞ்சமதாபூதங்களின் காரியவடிவ இருபத்தைந்து தத்துவங்களாம். அந்த ஒவ்வொரு பூதத்தின் அவ்வைந்து தத்துவங்களினுள் ஒவ்வொரு தத்துவம் தத்தம் முக்கியபாகமாம். மற்றைய நான்கு தத்துவங்கள் மற்றைய நான்கு பூதங்களினின்றும் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன. இவ்வாற்றால் இப்பூதங்களுக்குப் பாஸ்பரம் சேர்க்கையுண்டாயிருக்கின்றது அவற்றிற் கொன்றற்கொன்றுள்ள சேர்க்கையினை இவ்வாறு அறிதல்வேண்டிம:—

க-ரு. பிருதிவியின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) எலும்பு பிருதிவியின் முக்கியபாகமாம்.

(உ) மாம்சம் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ஈ) நாடி (நரம்பு) தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) துவக்கு (தோல்) வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ரு) ரோமம் ஆகாசத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

கா-க0. ஜலத்தின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) சோணிதம் பிருதவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) சுக்கிலம் ஜலத்தின் முக்கியபாகமாம்.

(ங) மூத்திரம் தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) வேர்வை வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ரு) உமிழ்நீர் ஆகாயத்தின்பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

கக-சரு. தேயுவின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) சோம்பல் பிருதவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) காந்தி ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ங) பசி தேயுவின் முக்கியபாகமாம்.

(ச) தாகம் வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ரு) நித்திரை ஆகாயத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

கக-உ௦. வாயுவின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) சுருங்குதல் பிருதிவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) நடத்தல் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ங) இருத்தல் (நிமிர்தல்) தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) ஓடுதல் வாயுவின் முக்கியபாகமாம்.

(ரு) விரிதல் ஆகாயத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

உக-உ௫. ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) பயம் பிருதிவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) மோகம் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ங) குரோதம் தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) காமம் வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(௫) சோகம் ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாம்.

அல்லது ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) இடுப்பின் அவகாசம் பிருதிவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) வயிற்றின் அவகாசம் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ங) நெஞ்சின் அவகாசம் தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) கழுத்தின் அவகாசம் வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ரு) தலையின் அவகாசம் ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாம்.

முற்கூறிய பயமுதலியன லிங்கதேகத்தின் முக்கிய தர்மமாம். ஸ்தூலதேகத்திலும் கடத்தில் ஜலத்தின் சீதளத்தன்மையைப் போல இவற்றின் வெளிப்படுதல் உண்டாகின்றது. அதனால் அவை ஸ்தூலதேகத்தின் கௌணதர்மங்களாம் ஆதலால் ஸ்தூலதேகத்தின் தத்துவங்களில் அறியத்தக்கன வாம்.

இடுப்பின் அவகாச முதலியன ஸ்தூலதேகத்தில் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றமையால், சில நூலாசிரியர்கள் அவற்றையே ஸ்தூலதேகத்தின் தத்துவங்களாகக் கணித்திருக்கின்றனர்.

இருவகையானும் ஆத்மா அவற்றின் வேறுமென்று நிச்சயித்தல்வேண்டும்.

முற்கூறிய பஞ்சிகரணக் கிரமத்தின் விஸ்தாரவர்ணனமும் இன்ன பூதத்திற்கு இன்னது தத்துவம் என்னும் பொருளில் அநேக ஏதுக்களைப் பொருத்துதலும் ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயத்தின் மூன்றாவது கலையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஆண்டுக் கண்டுகொள்க. இவ்விருபத்தைந்து தத்துவங்களின் சமுதாயத்தின் பெயர் ஸ்தூலதேகமாம் அதற்குப் பெயர், ஜாதி, ஆசிரமம், நிறம், வடிவம் (பருமன், மெலிவு, நீட்சி, குறுமை), ஜன்மம், மரண முதலிய தர்மங்களுண்டு.

௪௩. இவ்வாறு ஸ்தூலதேகத்தின் சொருபத்தைச் சொல்லி இப்போது அதனோடு ஆத்மாவிற்குள்ள பேதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

க. ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தின் ஜன்மத்திற்கு முன்னும் மரணத்திற்குப் பின்னும் இருப்

பதம் ஏகமுமா யிருத்தலால் கடத்தின் வே
றான ஆகாயத்தைப்போல ஸ்தூலதேகத்தின்
வேறும்; வியபிசார மில்லாததுமாம்.

உ தேகம் கடத்தைப்போல தனது உற்
பத்திக்கு முன்னும் மாணத்திற்குப் பின்னும்
இல்லாததாய் அநோமாயிருக்கவின் ஆத்மா
வினும் வேறும், வியபிசாரமுடையதுமாம்

க எந்த வஸ்து எல்லா (அதிக) தேசத்தி
லும் எல்லா (அதிக) காலத்திலும் உளதா
கின்றதோ, அது அவ்வியபிசாரி (பிறழ்ச்சி
யில்லாதது) எனப்படுகின்றது.

(க) ஆத்மா எதனால் சகல சரீரங்களிலும்
ஒன்றுயிருத்தலால் ஆகாயத்தைப்போல வியா
பகமாயிருக்கின்றதோ, அதனானே எல்லாத்
தேசங்களிலுமிருக்கின்றது.

(உ) எதனால் சர்வதேகங்களின் உற்பத்
திக்கு முன்னும் நாசத்திற்குப் பின்னும் ஆத்
மாயிருப்பதா யிருத்தவின் முக்காலத்தி
லும் பாதிக்கப்படாததாகின்றதோ, அதனானே
அது எல்லாக்காலத்திலும் இருப்பதாம்.

(ஈ) ஆத்மா எதனால் எல்லாத் தேசத்திலும்
எல்லாக்காலத்திலுமிருக்கின்றதோ, அதனால்
அவ்வியபிசாரியாம்.

உ. எந்த வஸ்து எல்லாத் தேசத்திலும் எல்லாக்காலத்திலுமிராது, யாதேனும் ஓர் தேசத்திலும் யாதேனும் ஓர் காலத்திலுமிருக்கின்றதோ, அது வியபிசாரி யெனப்படுகின்றது.

(க) தேகம் எதனால் கடத்தைப்போல பரிச்சின்னமாயிருக்கின்றதோ, அதனால் எல்லாத் தேசத்திலுமிராது யாதேனும் ஓர் தேசத்திலிருக்கின்றது.

(உ) தேகம் எதனால் உற்பத்தி நாசமுடையதாயிருக்கின்றதோ, அதனால் எல்லாக்காலத்திலுமிராமல் யாதேனும் ஓர் காலத்திலிருக்கின்றது.

(ங) தேகம் எதனால் எல்லாத் தேசத்திலும் எல்லாக்காலத்திலுமிராமல் யாதேனும் ஓர் தேசத்தில் ஓர் காலத்திலிருக்கின்றதோ, அதனால் வியபிசாரியாம்.

எதனால் ஆத்மாவும் தேகமும் கிரமமாக அவ்வியபிசாரியும் வியபிசாரியுமாயிருத்தலின் ஒன்றற்கொன்று விலக்ஷணமாயிருக்கின்றனவோ, அதனானே அவற்றிற்கொன்றற்கொன்று பேதம் சித்திக்கின்றது.

ஈண்டு இச்சங்கை யுண்டாகின்றது:—

பிரஹ்மவடிவ ஆத்மாவிற்கும் தேக (உடல் முதலிய) வடிவ அநாத்மாவிற்கும் க. பேத முளதா? உ. அல்லது அபேதமுளதா? ஈ. அல்லது பேதமும் அபேதமுமாகிய இரண்டு முளவா? என்னும் மூன்று விகற்பங்களைக் கேட்பாம். அவற்றில்,

க. அவற்றிற்குப் பேதத்தைக் கூறுவோமாயின், சுருதி ஸ்மிருதி யுத்தி வித்வான்களது அநுபவம் என்பவற்றால் சித்தித்த அத்வைத சித்தாந்தம் எதுவோ அதற்கு ஹானி யுண்டாகும்.

உ. அவற்றிற்கு அபேதத்தைக் கூறுவோமாயின்; அவ்விரண்டனையும் வேறுபிரித்தல் வியர்த்தமாம்.

ஈ. அவற்றிற்குப் பேதம் அபேதமென்னும் இரண்டனையும் கூறுவோமாயின், இருளும் ஒளியும்போல ஒன்றற்கொன்று விருத்தமான அவ்விரண்டு தர்மங்களுக்கும் ஒருகாலத்தில் ஒரு ஆசிரயத்தில் இருப்புப் பொருந்தாது. ஆதலால் இந்த உம்முடைய வசனம்

“மெய் பொய்” என்னும் வாக்கியத்தினைப் போல * என. வியாகாததோஷ முடைபதாம்.

இச்சங்கைக்கு இது * எ.அ. சமாதான மாம்:—

* என. ஒன்றற்கொன்று. விரோதமுள்ள இரண்டு தர்மங்கள் ஒரு அதிகரணத்தி (தர்மியி)ற் கூடியிருப்பது வியாகாததோஷமாம். அது “என்தாய் மலடி” “எனக்கு நாக்கில்லை” என்பன முதலியவற்றிலிருப்பதாம்.

* எ.அ. பார்த்திவ காஷ்டரூப (பிருதிவியின் காரியமான கட்டைவடிவ) காரியத்திற்கும் ஜலதத்துவ வாயிலாக அக்கினிதத்துவவடிவ காரணத்திற்கும் கடைதலுக்குமுன் அபேதம் தோற்றுகின்றது. அது அயோக்கியமாம்; சிரேஷ்டமாகிய காரணம் ஏதுவோ அதற்குத் திரோதானமிருத்தலின். அதனை (நிக்கிருஷ்ட அபேதத்தினை) நீக்குதற்பொருட்டுக் கடைதல்வாயிலாக அவற்றின் பேதம் செய்யப்படுகின்றது. பின்னர்ப் பிரகடமாகிய அக்கினியின் பிரபலத்தன்மை வாயிலாக அவற்றிற்கு அபேதமுண்டாகின்றது. அது யோக்கியமாம்; நிக்கிருஷ்ட (தாழ்வான) காஷ்டவடிவ காரியத்திற்குத் தாகவாயிலாகத் திரோதானமிருத்தலின். அங்ஙனமே அநாதம் வடிவ காரியத்திற்கும் ஆத்மவடிவ காரணத்திற்கும் விவேக ஞானத்திற்கு முன் அபேதம் தோற்றுகின்றது. அது அயோக்கியமாம்; ஆத்மாவின் (அதிஷ்டானத்தின்) திரோதான

க. சிஷ்யனே ! ஆத்மா அநாத்மாக்களுக்கு முன் பிரித்தறியாத (பிராந்தி) காலத்தில் சர்வ ஜீவர்களுக்கும் அபேதம் தோற்றுகின்றது. பின் விவேசன (விவேகஞான) காலத்தில் சேதனத்தன்மை முதலியனவும் ஜடத்தன்மை முதலியனவுமாகிய தர்மங்களை விலக்ஷணத்தன்மையின் ஞானத்தினாலும், “என்னுடைய தேகமிருக்கிறது” என்னும் அநுபவத்தின் பலத்தினாலும் அவற்றிற்குப் பேதம் தோற்றுகிறது.

உ விவேசன (பதார்த்தசோதன) த்திற்குப் பின் குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்ட மகாவாக்கியத்தினது அர்த்தத்தின் விசார (தத்துவஞான) காலத்திலும் அபேதநிச்சயம் உண்டாகின்றது.

ஆதலால் ஆத்மாநாத்மாக்களின் பேதம் அபேதமிரண்டும் அநுபவிக்கப் பட்டனவாம்.

மிருத்தலின். அதனை (பிராந்தியினால்சித்தித்த அபேதத்தினை) நீக்குதற்பொருட்டு அவற்றின் பேதஞானவடிவ விவேகஞானம் செய்யப்படுகின்றது பின்னர்ப் பிரகடமாகிய ஆத்மாவின் பிரபலத்தன்மை (முக்கியத்தன்மை) வாயிலாகத் தத்துவஞானகாலத்தில் அவற்றிற்கு அபேதமுண்டாகின்றது. அது யோக்கியமாம்; மித்தையாகிய அநாத்ம் (பிரபஞ்ச) வடிவ காரியத்திற்குப் பாதவாயிலாகத் திரோதான மிருத்தலின்.

ஆனால் அவ்விரண்டற்கும் சத்தியத் தன்மையி
 னாலேனும் கற்பிதத்தன்மையினாலேனும் ஒரு
 தர்மியின் (ஆசிரயத்தில்) இருப்பே ச. பவி
 யாது; அவை இருளு மொளியும்போல ஒன்றற்
 கொன்று விரோதிகளா யிருத்தலின் ஆனால்
 அவ்விரண்டனுள்ளும் ஒன்றற்குச் சத்தியத்
 தன்மையும் மற்றையதற்குக் கற்பிதத்தன்மை
 யும் சொல்லுதல் வேண்டும். ஆதலால் ஆத்மா
 நாத்மாக்களின் பேதம் அபேத மிரண்டனுள்
 ளும் பேதம் கற்பிதமும் அபேதம் சத்தியமுமா
 மென்று நிச்சயஞ் செய்தல்வேண்டும் இதனால்
 அத்வைதசித்தாந்தத்திற்கு ஹானியில்லை பிரம்
 (அவிவேக) த்தினால் சித்தித்த முக்கிய அபே
 தத்தை நீக்கும்பொருட்டு அவற்றை விவேகித்
 தலும் வியர்த்தமன்று. இந்தக்கற்பிதத்தோடு
 கூடிய வாஸ்தவ அபேதமே * எஃ தாதாத்

* எஃ. ஈண்டு இது அபிப்பிராயமாம்:—இரண்டு
 சம்பந்திகளின்றிச் சம்பந்தங் கூறுதல் சம்பவியாது.
 அபேதமின்றித் தாதாத்மியம் கூறுதலும் பொருந்தாது
 ஆதலால் பேதத்தோடுகூடிய அபேதத்திற்குத் தாதாத்
 மியசம்பந்த மென்று பெயராம். பேத அபேதங்களி
 ரண்டற்கும் ஒளியு மிருளும்போல் ஒரிடத்திருத்தல்
 விரோதமாமாயினும், அநாத்மா கற்பிதகாரியவடிவமா
 யிருத்தலாலும் ஆத்மா அகற்பித காரண (அதிஷ்டான)

மியசம்பந்த மென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அத் அஃ. * தாதாத்மியத்தை அநாத்மாவும்

வடிவமா யிருத்தலாலும் அவ்விரண்டற்கும் கற்பித (சொல் மாத்திர) பேதமுண்டு. கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்ட டானத்தினும் வேறானசத்தை யின்மையால் அவற் றிற்கு வாஸ்தவ அபேத முண்டு. இவ்வாற்றால் அநாத் மா ஆத்மாக்களுக்குக் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய வாஸ்தவ அபேதவடிவ தாதாத்மியசம்பந்தமுண்டு. இதனையே பேதாபேதங்களின் விலக்ஷண அநிர்வசநீய தாதாத் மிய மென்றும் கூறுவர். வாஸ்தவ பேதமில்லாமை யால் பேதத்தின் விலக்ஷணமாம்; கற்பிதபேதமிருத்த லால் அபேதத்தினும் விலக்ஷணமாம்.

* அஃ. கடமாகிய காரியத்திற்கும் மண்ணகிய கார ணத்திற்கும் கற்பித (சொன்மாத்திர) பேதமும் வாஸ்தவ அபேதமு மிருக்கின்றன; அங்ஙனமே அநாத்மா விற்கும் ஆத்மாவிற்கு மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடத்தின் நீலநிறமாகிய குணத்திற்கும் கடமாகிய குணி க்கும் சொன்மாத்திரம் பேத மிருக்கின்றது. விசாரிக்குமிடத்துக் குணத்திற்குக் குணியோடு பேதம் சித் தியாது; ஆதலால் அபேதமாம். இதனாலேயே அவற் றிற்குத் தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கின்றது. இப்படியே ஜாதிக்கும் வியக்திக்கும், கிரியைக்கும் கிரியையுடைய தற்கும் தாதாத்மியசம்பந்தம் இருக்கின்றது. விசாரிக் கின் அவற்றிற்குப் பேதம் சித்தியாதென்பதற்கு யுக்தி பஞ்சதசியின் முதல் விவேகத்தில் சக்கிரிகையின் பிர சங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த யுக்தி யைக் கடினமென்றறிந்து இங்கே எழுதவில்லை.

ஆத்மாவுமாகிய காரிய காரணங்களிற்போல குணகுணியிலும் ஜாதி வியக்தியிலும் கிரியை கிரியையுடையதனிடத்தும் அறிந்துகொள்க.

இங்கே இது * அக. பிரக்கிரியையாம்:—
க சத்தியம் உ கற்பிதமென்னும் பேதத்தால்
பேதம் இருவகையினதாம். அவற்றுள்,

க. பின்னசத்தையுடைய பதார்த்தங்களுக்குள்ள பேதம் எதுவோ அது கற்பிதமேயாம். அது இரஜ்ஜுவிற்கும் கற்பித சர்ப்பத்திற்கு முள்ள பேதமும் ஜாக்கிர சொப்பனங்களுக்குள்ள பேதமும் ஆத்மா நாத்மாக்களுக்குள்ள பேதமும் கற்பிதமாம், இரண்டும் பின்ன சத்தை யுடையனவா யிருத்தலால் என்பது போலவாம்

உ. சமானசத்தையுடைய பதார்த்தங்களுக்குள்ள பேதம் எதுவோ அது (க) சில விடத்துக் கற்பிதமும் (உ) சிலவிடத்துச் சத்தியமுமாகின்றது.

(க) எங்கே யாதேனும் ஓர் உபாதியினால் பேதம் தோற்றுகின்றதோ, அங்கே அந்தப்

* அக. இதன்பொருளை விசாரசந்திரோதயத்தின் முதற்கலையின் டிப்பணியிற் காண்க.

பேதம் கற்பிதமாம். அது சமானசத்தை யுடைய கடாகாசத்திற்கும் மடாகாசத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் ஈசுவரனுக்கு முள்ளபேதம் உபா தியினாலாயதா யிருத்தலால் கற்பிதமாதல் போலவாம்.

(உ) என்கே உபாதியின்றிச் சொரூபமாகப் பேதம் தோற்றுகிறதோ, அங்கே அந்தப் பேதம் சத்தியமாம். அது கடபடங்களுக் குள்ள பேதமும் சரீரங்களுக்கு ஒன்றற்கொன் றுள்ள பேதமும் ஆகாச முதலியவற்றிக்கு ஒன்றுக் கொன்றுள்ள பெதமும் உபாதியின் றிய கடமுதலியவற்றின் சொரூபத்தினாலாகிய தாயிருத்தலால் சத்தியமாம். அவற்றுள், சத் தியபேதமும் (க) பாரமார்த்திகம் (உ) வியாவ காரிகம் (ங) பிராதிபாஸிகமென்னும் பாவத்தி னால் (சத்தையினால்) மூன்றுவிதமாகக் கற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

(க) எந்தப் பேதத்தின் அநுயோகி பிரதி யோகி யிரண்டும் பரமார்த்த சத்தையுடைய னவா யிருக்கின்றனவோ, அந்தப்பேதம் பார மார்த்திகமாம். சித்தாந்தத்தில் சுத்த சேத னத்திற்கு வேறுகப் பாரமார்த்திக சத்தை யுடைய தொன்றுமில்லை. அதனால் அநுயோகி யும் பிரதியோகியும் பாரமார்த்திக சத்தை

யுடையனவாகா. ஆதலால் எந்தப் பதார்த்தத் திற்கும் பாரமார்த்திக பேதமோ என்வாற் றுனும் சித்தியாது

(உ.) எந்தப் பேதத்தின் அநுயோகியும் பிரதியோகியும் வியவகார சத்தையுடையன வாயிருக்கின்றனவோ, அந்தப் பேதம் வியாவ காரிகமாம். அது வியவகார சத்தையுடைய கட படங்களுக்கும் பிருதிவி ஜலங்கட்கும் ஜீவேசுவராதிகளுக்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் வியாவகாரிகமாதலாம்.

(ங.) எந்தப் பேதத்தின் அநுயோகியும் பிரதியோகியும் பிராதிபாஸிக சத்தையுடைய னவா யிருக்கின்றனவோ அந்தப் பேதம் பிராதிபாஸிகமாம். அது இரஜ்ஜுவில் தோற் றுகின்ற சர்ப்பம், தண்டம், மாலை முதலிய வற்றிற்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் பிராதி பாஸிகமாதல்போலவாம்.

இவ்வாறு சத்தியபேதத்திலும் இவ்வளவு விலக்ஷணத்தன்மை யிருக்கின்றது.

எதில் அந்நியத்தின் பேதமிருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட பேதத்தின் ஆசிரயம் எதுவோ அது அநுயோகியெனப் படுகின்றது. அது கடத்திலுள்ள படத்தின் பேதத்திற்குக் கடம்

அநுயோகியாதல் போலவாம் இதனையே தர்மி
யென்றுங் கூறுவர்

எதன் பேதம் அந்நியவஸ்துவி லிருக்கின்
றதோ, அப்படிப்பட்ட பேதமுடையவஸ்து
எதுவோ, அது பிரதியோகியெனப்படுகின்றது.
அது கடத்திலுள்ள படத்தின் பேதத்திற்குப்
பிரதியோகி படமாதல் போலவாம். அதனையே
நிருபகமென்றுங் கூறுவர்.

இவ்வாறு வஸ்துவினுள்ள பேதத்தின்
சொருபம் சொல்லப்பட்டது. இப்படி அபேத
மும் முக்கிய அபேதம் பாத (மித்சியாநிச்சய)
த்தினாலாகிய அபேதம் என்னும் பேதத்தினால்
இரண்டுவகையாம்.

அவற்றுள், பின்னசத்தையுடைய பதார்த்
தங்களுக்குள்ள அபேதம் க. முக்கிய அபேதம்,
உ. பாதத்தினாலாகிய அபேத மென்னும் பே
தத்தால் இரண்டு வகையாம். அவற்றுள்,

க. பாதமாக்குதலின்றியே சொருபமாக
அவற்றிற்குத் தோற்றும் அபேத மெதுவோ
அது முக்கியமாம். அது இரஜ்ஜுவிற்கும் சர்ப்
பத்திற்கும், தாணுவிற்கும் புருடனுக்கும்,
தேகத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும், பிரஹ்மத்திற்கும்

கும் ஜகத்திற்கும் முதலில் அவிவேககாலத்தில் உள்ள அபேதம் எதுவோ அது முக்கியமாம் (பிராந்திவடிவமாயிருக்கினும் முக்கியத்தைப் போலத் தோற்றுகின்றது) என்பதுபோலவாம். ஆனால் அது பிராந்திவடிவமா யிருத்தலால் மித்தையாம்.

உ. பின்னசத்தையுடைய பதார்த்தங்களுக்கு இரண்டினின்றும் ஒன்றை (அற்பசத்தையுடையதை)ப்பாதித்தலா லுண்டாகும் அபேதமெதுவோ, அது பாத்தி னலாகிய அபேதமாம். அது இரஜஜுவிற்கும் சர்ப்பத்திற்கும், தாணுவிற்கும் புருடனுக்கும், பிம்பத்திற்கும் பிரதிபிம்பத்திற்கும், ஆத்மாவிற்கும் அநாத்மாவிற்கும், பிரஹ்மத்திற்கும் ஜகத்திற்கும், பிரஹ்மத்திற்கும் சிதாபாசனுக்கும் பின் தத்துவஞானகாலத்தில் எந்த அபேதம் தோற்றுகிறதோ, அது இரண்டிலொன்றைப் பாதித்தலாலுண்டாகின்றது; ஆதலால் அது பாத்தி னலாகிய அபேதமாம் என்பது போலவாம். ஆனால் அந்த அபேதம் பிராந்திரிவிருத்தியி னலாகியதா யிருத்தலால் சத்தியமாம்.

மித்தியாத்துவ நிச்சயத்திற்கு அல்லது திரிகால அபாவ (மூன்றுகாலத்தின்மை) நிச்

சயத்திற்குப் பாதமென்று பெயர். அதனையே நிவ்ருத்தியென்றுங் கூறுவர்.

சமானசத்தையுடைய பதார்த்தங்களுக் குள்ள அபேதமெதுவோ அது பாதஞ் செய்த வின்றியே சொரூபமாகத் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் முக்கிய அபேதமாம். ஆனால் அந்த முக்கிய அபேதமும் க. சிலவிடத்துச் சத்தியமாம்; உ. சிலவிடத்துக் கற்பிதமாம்.

க. என்கே உபாதியின்றிய வஸ்துவின் சொரூபத்திற்கு அபேதம் தோற்றுகின்றதோ, அங்கே அந்த அபேதம் சத்தியமாம். அது கடமாகிய உபாதியின் திருஷ்டியை விடுவதினா லுண்டாகும் கடாகாச மகாகாசங்களின் அபேதமும், பிரஹ்மத்திற்கும் கூடஸ்த ஆத்மா விற்கும் உண்டாகும் அபேதமும் சத்தியமாதல் போலவாம்.

உ. என்கே தோஷமாகிய உபாதியின் பலத்தினால் அபேதம் தோற்றுகின்றதோ, அங்கே அந்த அபேதம் கற்பிதமாம். அது சந்நிதிதோஷமாகிய உபாதியின் பலத்தினால் மேகத்திற்கும் ஆகாசத்திற்கும் தோற்றும் அபேதம் கற்பிதமாதல் போலவாம்

இவ்வாற்றால் அபேதத்திற்கும் விலகூ
ணத்தன்மையிருக்கின்றது.

க. ஆத்மாவிற்கும் தேகத்திற்கு முள்ள
அபேதம் எதுவோ, அது கற்பிதமாயிருத்
தலால் அற்பசத்தையுடைய தேகமாகிய
அநாத்மாவின் சொரூபத்தைப் பாதித்தவினா
லேயே உண்டாகின்றது. ஆதலால் அது சத்தி
யமாம்

உ. முதலில் அவிவேககாலத்தில் சர்வஜ்
வர்களுக்கும் தோற்றுகின்ற பின்ன சத்தை
யுடைய ஆத்மாவிற்கும் தேகத்திற்குமுள்ள
அபேதமெதுவோ, அது சமானசத்தையுடைய
பதார்த்தங்களைப்போல முக்கிய அபேதமாம்.
அந்த முக்கிய அபேதம் பிராந்தி வடிவமாயி
ருத்தலால் கற்பிதமாம்.

ஆதலால் அந்தக் கற்பித முக்கிய அபே
தத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு முழுக்ஷு
வானவன் முதலில் ஆத்மா தேகமாகிய அநாத்
மா என்னு மிவற்றின் கற்பித (ஆரோபித)
பேதமாகிய விவேசனத்தைச் செய்யவேண்
டும். பின் ஞானகாலத்தில் அநாத்மாவைச்
சாஸ்திர யுக்திகளாலும் அபரோக்ஷ அநுப
வத்தினாலும் பாதஞ்செய்து அவ்விரண்டன்
அபேதத்தையும் செய்யவேண்டும்.

க. மகாவாக்கியத்தின் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியமாகிய அர்த்தத்தை விசாரிக்குங்காலத்தில் தேகாதிப் பிரபஞ்சமாகிய அநாத்மாவின் பாதம் யாதொன்று செய்யப்படுகின்றதோ, அந்தப் பாதம் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிக்கும் சாஸ்திரத்தினாலும் சொப்பனாதி திருஷ்டாந்த வடிவமாகிய யுக்திகளாலும் செய்யப்பட்ட தாம்; ஆதலால் அபரோகூதமாம்.

உ. மகாவாக்கியத்தினது முற்கூறிய அர்த்தத்தின் “நான் பிரஹ்மமா யிருக்கிறேன்” என்னும் திடநிச்சயமாகிய அபரோகூதஞானம் உண்டானபின்னர் எந்த அநாத்மாவின் பாத முண்டாகிறதோ, அது அபரோகூதாநுபவத்தினாலாகியதாம்; ஆதலால் அபரோகூதபாதமாம்.

அதனால் அபரோகூத போதத்தில் அபேக்ஷிக்கப்பட்டபாதம், அபரோகூதபோதத்தின் பலரூபமான பாதமென்பவற்றின் பேதத்தால் போத பாதங்களின் ஒன்றற்கொன்று அபேக்ஷைவடிவ அந்நியோந்நியாகிரய தோஷமும் இங்கே சம்பவிக்கிறதில்லை.

இவ்வாறு ஆத்மாநாத்மாக்க ளிரண்டற்கும் வாஸ்தவ அபேதத்தையும் கற்பிதபேதத்தையும் அங்கீகாரஞ்செய்தலால் அத்வைத சித்

தாந்தத்திற்குக் கெடுதியில்லை; விவேசனஞ் செய்தலும் ஸபலமாம்.

இந்தத்தேக ஆத்மாக்களின் பேதாபேதத்திற் சொல்லப்பட்ட நியாயம் (பிரகாரம்) எதுவோ அதனை மற்றச் சரீரத்திற்கும், அவஸ்தை முதலியவற்றிற்கும், சிதாபாசனுக்கும், ஆத்மாவிற்கும் உள்ள பேதாபேதங்களிலும் முற்கூறிய சங்கை சமாதான பூர்வகமாகத் தெரிந்துகொள்க. இவ்வர்த்தம் பிரசங்கத்தால் (தொடர்பாட்டால்) சொல்லப்பட்டது.

சிஷ்யனே! இவ்வாறு ஆத்மா விற்கும் ஸ்தூல தேகத்திற்கும் எதனாலே சத்தையின் பேதத்தால் பேதமிருக்கிறதோ, அதனால் நான் ஸ்தூல தேகமல்லன்; இது என்னுடையது மல்ல; ஆனால் இது பஞ்சபூதத்தினுடையதாம், எதனால் நான் ஸ்தூலதேக மல்லனோ, அதனால் முற்கூறிய பெயர், ஜாதி, ஆசிரமம், வருணம், வடிவமுதலிய இதன் தர்மங்களும் நானல்லன், என்னுடையது மல்லவென்று நீ நிச்சயஞ்செய்.

இங்கே இது விசேஷமாம்:—

க. “ கஸுரீரம் வாவஸனம்

சரீரத்திற்கு வேறாயிருப்பதை.”

„ஜீவாவெதம் வாவ க்ஷுஸரீரம் த்ரியதெ
ந ஜீவொ த்ரியதெ | நெநயவ்யபாவிவெ
ஸுஸதஃ ||

ஜீவனால் விடப்பட்ட பிரசித்த சரீரம் நிச்
சயமாகவே பிறக்கின்றது; ஜீவன் இறக்கிற
தில்லை. இவனைச் சுகதுக்கங்கள் பிரிக்கிற
தில்லை”

„க்ஷுஸரீரம் ஸரீரெஷ நவஸெஷவவ்யி தா |
ஃஹாஷா விஹா^வஜா தாநம் ஃக்வா யீரொந
ஸொவதி ||

அஸ்திரமான (நிலையில்லாத) சரீரங்களில்
சரீரமில்லாது நிலைத்திருக்கும் மகா விபுவாகிய
ஆத்மாவைத் தீர்ப்புருஷன் ‘நான் என்று மதித்
துச் சோகப்படுகிறதில்லை.’ என்னும் இவை
முதலிய சுருதிகளாலும்.

உ. “வாஸாஹி ஜீணாநி யயா விஹாய
நவாநி ஸுஹாதி நரொ^ணவராணி | தயா
ஸரீராணி விஹாய ஜீணாநாநாநாநிஸா
யாதி நவாநிஷெஹீ ||

கருகூ

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

எப்படிப் புருஷன் பழைய வஸ்திரங்களை
விட்டு வேறு புதியவஸ்திரங்களைக் கிரகிக்கின்
றானோ, அதுபோலத் தேகி (ஜீவாத்மா) பழைய
சரீரங்களைவிட்டு வேறு புதிய சரீரங்களை
அடைகிறான் ”

“ ஷெஹிதொட ஷிநு யயா ஷெஹெ கௌ
ஜாரம் யளவநா ஜாரா | தயா ஷெஹானா
வாவியீ ஷாஸ்து நஃஹிதி ||

எப்படித் தேகிக்கு இந்தத் தேகத்தில் கௌ
மாரம் (குமாரப் பருவம்) யௌவனம், ஜரை
(பூப்பு) உண்டாகின்றதோ [சொப்பனதேகமு
முண்டாகின்றதோ], அதுபோல அந்நியதே
கத்தின் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. அதில் தீர
“(வீகே.கியாகிய) புருஷர்கள் ‘நான் பிறந்தேன்,
இறந்தேன்’ என்றிவ்வாறு மோகத்தை யடை
கிறதில்லை.”

“ ஊடா ஸரீரம் கௌனெயக்ஷெது தித்யவியீ
யதெ | ஷனதஸ்யொ வௌதிதா வ்ராஹுஃ
க்ஷெது ஜிதிதி ததிடிஃ ||

ஓ! குந்திபுத்திரனே! இந்தச் சரீரம் 'கேஷத் திரம்' எனப்படுகின்றது. இதனை அறிகிறது எதுவோ அதனை 'கேஷத்திரஞ்ஞன்' என்று அதை யுணர்ந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்" என்னுமவை முதலிய ஸ்மிருதிகளாலும்,

௩ (க) தேகம், சாணிக்ருவியலைப்போலும் விருக்ஷத்தைப்போலும் வளர்தலாலும், ஆகாரமுதலியவற்றைக் கிரகித்தலாலும், அல்லது சகடமுதலியவற்றைப்போல நடத்தல் முதலிய கிரியைகளைச் செய்தலாலும், அல்லது கொல்லன் துருத்தியைப் போலச் சுவாச உச்சுவாசங்களைக் கிரகித்தலாலும், அல்லது எண்ணெயாட்டும் யந்திரத்தைப்போல மலமுத்திரங்களை விடுதலாலும் சேதனமாகாது; ஆனால் ஜடமும்மமதை (எனதெனுந்தன்மை)யின் விஷயமுமாம். ஆதமா ஜாக்கிரத்தில் இதன் இருப்பையும், சொப்பன சுழுத்திகளில் இதன் அபாவத்தையும் அறிவதாயிருத்தலால் சேதனமும், நானென்னும் விருத்தியின் விஷயமுமாம். ஆதலால் இவ்விரண்டற்கும் ஐக்கியம் பொருந்தாது.

(உ) அல்லது குழந்தைக்கு ஸ்தநபானத்தி (பால் குடித்தலில்) பிரவிருத்தித்தற்கு ஏதுவான எந்த ஸ்தநபானத்திற்கு அநுகூலத்தன்மையின் ஸ்மிருதி ஜந்மத்திற்குப் பிறகு உண்

டாகின்றதோ, அந்த ஸ்மிருதி ஜந்மாந்தரத்
தில் அந்த அநுகூலத்தன்மையின் அநுபவ
மின்றிச் சம்பவியாது. ஆகவின் அது ஜந்மாந்
தரத்தில் முற்கூறிய அநுகூலத்தன்மையின்
அநுபவத்தைக் கற்பனையினால் அறிவிக்கின்
றது. அவ்வநுபவத்திற்குக் கர்த்தாவாகிய
ஆத்மா இந்தத் தேகத்திற்கு வேருகச் சித்திக்
கின்றது.

(ந) அல்லது ஆத்மா தேகத்திற்குப் பின்ன
மாகாவிடின், பூர்வஜன்மத்திலில்லாத ஆத்மா
வினாற் செய்யப்படாத கர்மங்களின் விசித்திர
சுகதுக்கரூபமான பலத்தின் பிராப்தியாகிய

“கூதாலுமஃ

செய்யப்படாதது அநுபவத்திற்கு வரு
தல்” என்னும் தோஷமும், இந்தச் சரீரம் மரி
த்த பின்னர் வேறு தேகத்தின் அடைவின்
மையால் இத்தேகத்தில் செய்தகர்மங்கள் புசிப்
பின்றி நசித்தலாகிய

“கூதவிபு ணாஸ

செய்யப்பட்டவை அநுபவமின்றிக்கெடு
தல்” என்னும் தோஷமு முண்டாகும். இவ்
விரண்டு தோஷங்களும் உலகப்பிரசித்திக்கும்

வேதப்பிரசித்திக்கும் விரோதமுள்ளனவாம்
என்னு இவை முதலிய யுத்திகளாலும்,

ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தினும் வேறும்

ச. இதனாற்றான்

பெயரா நலவி வெவளவொரெணுவொ
வாயிடுவொநிலை | னவம் ஈஷ்டரி ஈஷ
ஸூகூரொராவிதஸூகூலி ||

எங்ஙனம் ஆகாயத்தில் மேகக்கூட்டங்களே
னும் வாயுவினிடத்தில் பிருதிவியின் அணுக்
கூட்டங்களேனும் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கின்
றனவோ, அங்ஙனமே ஞானமில்லாத புருடர்
களால் திருஷ்டா (ஆத்மா) வினிடத்தில் திரு
சிய (ஸ்தூலதேக)த் தன்மை ஆரோபிக்கப்பட்
டிருக்கின்றது” என்னுமிவை முதலிய ஸ்ரீமத்
பாகவதவசனங்களும் தேகத்தின் அநாத்மத்
தன்மையிற் பிரமாணமுடையனவா யிருக்கின்
றன.

சு. இவ்வாற்றால் ஸ்தூலதேகத்தினின்
றும் ஆத்மாவை வேறுபிரித்து, இப்போது
சூக்ஷ்மசரீரத்தின் சொருபத்தையும் அதனின்
றும் ஆத்மா வேறென்பதையும் கூறுகின்றார்:-

எவற்றிற்கு முற்கூறிய பஞ்சீகரண முண்டாகவில்லையோ, அப்படிப்பட்ட ஆகாசாத் பஞ்சமகாபூதங்கள் அபஞ்சீகிருதபூதங்களெனப் படுகின்றன. அவற்றையே சூக்ஷ்மபூதமென்றும் தன்மாத்திரையென்றும் கூறுவர் அவ்வபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களின் பதினேழு தத்துவங்களாலும் இலிங்கதேக முண்டாயிற்று.

இப்போது பதினேழு தத்துவங்களோடு கூடிய இலிங்க தேகத்தைக் கூறுகின்றார்:—

க-ரு. சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிங்ஹவை, கிராணமென்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள்,

கூ-க௦. வாக்கு, பாதம், பாணி, உபஸ்தம், குதமென்னும் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள்,

கக-கரு. பிராணன், அபானன், சமானன், உதானன், வியானன் என்னும் ஐந்து பிராணவாயுக்கள்,

ககூ-கள. சங்கற்ப விகற்பமய விருத்திவடிவமான மனம், நிச்சயரூப விருத்திமயமான புத்தியென்னும்

இப்பதினேழு தத்துவங்களும் சேர்ந்து இலிங்கதேக மெனப்படுகின்றன.

சுபாசுபக்கிரியைகளின் கர்த்திருத்துவம் சுகதுக்கங்களின் போக்திருத்துவம், பரலோகத்திற்குப் போதல், இவ்வுலகத்திற்கு வருதல்; இராகம் துவேஷ முதலியன, சமதம முதலியன, அந்த மந்த படுத்துவங்களென்னும் இவை முதலியன இலிங்கதேகத்தின் தர்மங்களாம். [இங்கே அந்தத்துவ (குருட்டுத்தன்மை) முதலியன செவிட்டுத்தன்மை முதலியவற்றைக் குறிப்பிப்பனவாம்]

இந்த இலிங்கமுதலிய தேகங்களினது தர்மங்களின் வர்ணனம் ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதய மென்னும் கிரந்தத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே காண்க.

சுஅ. மாணம், முர்ச்சை, சுழுத்தி, பிரளயம், ஞானம் (சமாதி) என்னும் ஐந்து அவஸ்தைகளிலும் இலிங்கதேகத்திற்கு நாசம் (தனது காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தில் இலயமாதல்) உண்டாகின்றது. இப்படி வியபிசாரியா யிருத்தலால் இந்த லிங்கதேகம் அசத்தாம்.

ஆத்மாவோ இவ்வெல்லாக் காலங்களிலும் உள்ளபடியே பிரகாச முடையதாய் நிலைத்

திருக்கின்றது. இவ்வாறு அவ்வியபிசாரியாயி
ருத்தலால் ஆத்மா சத்ருபமாம். ஆத்மா எத
னால் சத்ருபமாயிருக்கின்றதோ, அதனால் அது
இந்த இலிங்கதேக மன்று; ஆனால் கடத்தில்
பூரணமான ஜலத்தினும் அதன்கணுள்ள ஆகா
யம் வேறாயிருத்தல்போல இலிங்க தேகத்தை
விட வேறாயிருக்கிறது. ஆதலால்,

சிஷ்யனே! இந்த இலிங்கதேகம் நானல்
லன் இது என்னுடையதுமல்ல; இது அபஞ்சி
கிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியமாம் எத
னால் இந்த இலிங்கசரீரம் நானல்லவோ, அத
னால் கர்த்திருத்துவ, போக்திருத்துவ, சுகதுக்
கமுதவிய முற்கூறிய இவற்றின் தர்மங்களும்
நானல்லன்; என்னுடையவு மல்ல; ஆனால்
இவை இலிங்கதேகத்தி னுடையவாம்; இவற்
றை யறியும்திருஷ்டாவாகிய நான் இவற்றை
விட வேறாயிருக்கிறேனென்று நிச்சயஞ்செய்க.

இங்கே இது விசேடமாம்:—

“சூத்ரம் நாயிதம் விதி ஸர்வம் நயநெவ
து | ஸூத்ரம் ஸாராயிம் விதி சந் ப்ர
புஹநெவ || ௧ ||

ஐநியாணி ஹபாநாஹு விஷயாஹ்
ஷ-மொவராந | குதேநியநொயுத்
ஹொதேத்யாஹு-நீஷிண: || ௨ ||

“ஸ்ரோதஸ்ய ஸ்ரோத்”

“யதாநாநஹு-யதம் யெந வாஸ்ய-
த்யதே | ததேவஹ்ஷம் விஜி நெஹ் யதே
ஹ்வாஸதே || ௧ ||

யதநஸா ந தநதே யெநாஹு-நீநொ
தே | ததேவ || ௨ ||

யதஹ்வாநா ந வஸ்யதி யெந வஹ்வ-
வஸ்யதி | ததேவ || ௩ ||

யதஹ்வாநா ந வஸ்யதி யெந வஸ்ய-
ததே | ததேவ || ௪ ||

யதஹ்வாநா ந வஸ்யதி யெந வஸ்ய-
ததே | ததேவ || ௫ ||

“நசிகேதுவே! ஆத்மாவை ரதிகனென்றும், சரீரத்தை ரதமென்றும், புத்தியினைச் சாரதியென்றும், மனதினை கடிவாளமென்றும் மறிக (க).

இந்திரியங்களைக் குதிரையென்பர். [பிராணனின்றி இந்திரியங்களுக்குப் பிரவிருத்தி சம்பவியாமையால், ஈண்டு இந்திரியசப்தத்தினால் அவற்றின் எஜமானனாகிய பிராணவடிவ ரதத்தின் பந்தனமும் கொள்ளப் படுகின்றது.] அவற்றில் சப்தமுதவிய விஷயங்களை வழியென்பர். இந்திரியத் தினையும் மனதோடு கூடிய ஆத்மாவினையும் பண்டிதர் “போக்தா” வென்று கூறுவர். [கேவலஆத்மாவினையன்று.] (உ).”

“சுரோத்திரத்திற்குச் சுரோத்திரம்.” “எந்தப் பிரஹ்மம் வாக்கினால் சொல்லப்படுகிறதில்லையோ, எந்தப் பிரஹ்மத்தினால் வாக்குப் பிரகாசிக்கப்படுகின்றதோ, அதனையே நீ பிரஹ்மமென்றறி. எந்த இவர்களை (பிரஹ்மவிஷ்ணு முதலியோர்களை) ஜனங்கள் உபாசிக்கின்றார்களோ, அவர்கள் பிரஹ்மமாகார் [ஈண்டிவாக்குச் சகலகர்மேந்திரியங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாம்] (க) எதனைமனதினால் (பலவியாப்தியினால் உலகம்) மனனஞ் செய்கிறதில்லையோ, எது மன

தை விஷயஞ் செய்திருக்கின்றதோ, அதனையே நீ பிரஹ்ம மென்றறி. [மற்றைப் பொருள்கள் எல்லாவிடத்தும் சமானமாய். ஈண்டுமனம், புத்திமுதலியவற்றிற்கு உபலக்ஷணமாம்] (2). எதனைச்சக்ஷுவினால் காண்கிற தில்லையோ, எதனால்சக்ஷுக்களைக் காண்கின்றானோ, அதனையே நீ பிரஹ்ம மென்றறி௩. எதனைச் சுரோத்திரத்தினால் கேட்கிறதில்லையோ, எதனால் இச்சுரோத்திரம் விஷயிக்கின்றதோ, அதனையே நீ பிரஹ்மமென்றறி ... ௪. எதனைப் பிராணனால் (பிராண விருத்தியோடு கூடிய கிராணஇந்திரியத்தினால்) விஷயஞ்செய்கிறதில்லையோ, எதனால் (பிரகாசிக்கப் படுவதாயிருத்தலால்) பிராணன் (கிராணன்) தனது விஷயத்தை நோக்கி செல்லுகின்றதோ, அதனையே நீ பிரஹ்மமென்றறிக. [ஈண்டுச் சக்ஷுமுதலிய மூன்று இந்திரியங்களும் துவக்கு இரகனைகளின் உபலக்ஷணமாம்]௫.” என்றல் முதலிய சுருதிகளாலும்,”

“ஐந்ரியெஹிஃ வராஹி யோஹியெஹி
ஹிஸு வரஃ ௨௩ | ௩௩௩௩ வராஹி
யெஹிவெஹி வரதஸு ஸஃ ||

இந்திரியங்களிலும் வேறும் விஷயங்கள். விஷயங்களின் வேறும் மனம். மனத்தினும் வேறும் புத்தி. புத்தியினும் வேறாயிருப்பது எதுவோ அது ஆத்மாவாம்.” என்றல் முதலிய ஸ்மிருதிகளாலும், லிங்கமோ ஜடமும் திரிசியமும் விகாரியும் விராசியும் மனோபுத்திகளுக்கு விஷயமுமாம், ஜாக்ர சொப்பனங்களில் அதனிருப்பையும் சுழுத்தியில் அதன் இன்மையினையும் அறிகின்ற ஆத்மாவோ அவற்றின் விலக்ஷணமாம். என்றல் முதலிய புத்தியைப் போதிக்கும் (ஆறு) லிங்கங்களாலும் ஆத்ம லிங்கதேகத்தினும் வேறாகச் சித்திக்கின்றது.

சுக. இப்போது காரண தேகத்தின் சொருபத்தோடு அதனின் ஆத்மா வேறென்பதைக் கூறுகின்றார்:—

சிஷ்யனே! நீ ஆத்மாவை அறியாய். அறிபாததினால் “நான் அஞ்ஞானி” என்றுதன்னை மதிக்கின்றாய். இதுவே அஞ்ஞானமென்றறி அவ்வஞ்ஞானம் காரணதேகமாம்

“ஆத்மா இல்லை” என்பது அசத் (அசத்துவாபாதக) ஆவரணமும், “ஆத்மா தோற்றவில்லை” யென்பது அபான (அபாநாபாதக) ஆவரணமுமாம்.

இவ்விருவைக ஆவரணத்திற்கு ஏதுவாந் தன்மையும், சிதாபாசனோடு கூடிய ஸ்தூல சூக்ஷ்மசரீரங்களும் கர்த்திருத்துவ முதலிய அவற்றின் தர்மங்களுமாகிய பிரபஞ்சவடிவ விக்ஷேபத்திற்கு ஏதுவாந் தன்மையுமாகிய இரண்டும் அஞ்ஞானவடிவ காரணதேகத்தின் தர்மங்களாம் அக்காரணதேகம் ஆத்மாவை யறிதலால் நாசமாகின்றது.

ஸ்தூலதேக லிங்கதேகங்களுக்கு ஏதுவா யிருத்தலின் இவ்வஞ்ஞானம் காரணதேக மெனப் படுகின்றது.

அக்காரணதேகம் எதனால் உனது திருசிய மா (உன்றாற்காணப்படுவதா) யிருக்கின்றதோ, (எதனால்) நீ எப்போதும் இதன் திருஷ்டாவா (இதனைக் காண்பவனா) யிருக்கின்றாயோ, அத னால் நீ இக்காரணதேகத்தின் வேறுகிய அதி ருசிய வடிவமாயிருக்கின்றாய்.

ஆதலால் சிஷ்யனே ! நான் காரணதேக மல்லன் இது என்னுடைய தன்று ; இது அஞ் ஞானத்தின் அம்சமாம். எதனால் இக்காரண தேகம் யானல்லவோ, அதனால் இதன் தர்ம மாகிய முற்கூறிய ஆவரண விக்ஷேபங்களுக்கு

ஐதுவா தற்றன்மை முதலியனவும் நானல்லன்
என்னுடையவுமல்ல, காரணதேகத்தினுடைய
னவாம், யான் இதனை அறியும் திருஷ்டா
இதனின் வேறாயிருக்கின்றேன் என்று நிச்ச
யஞ்செய்க.

எங்ஙனம் ஜீவர்களது வியஷ்டியாகிய
மூன்று சரீரங்களினும் ஜீவசாக்ஷி வேறு பிரித்
தறிவிக்கப்பட்டதோ, அங்ஙனமே ஈசுவரனது
சமஷ்டி மூன்றுசரீரங் களினின்றும் ஈசுவர
சாக்ஷி (பிரஹ்மம்) ஈண்டு வேறுபிரித்தறி
விக்கத்தக்கதாம். அங்ஙனமாயினும், அதுமுன்
மூன்றாவது உபதேசத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட
மையால் ஈண்டறிவிக்கப்படவில்லை.

ஈண்டு இது விசேஷமாம்:—

“ஸுஷு-விக்ராவ ஸகல விரீந
தவிர ஸ்விஹ தஃ ஸு-வாரூபவதி ||

சமுத்தி காலத்தில் சகலமும் (ஸ்தூல-
சூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சமும்) ஒடுங்கவே இருளால்
(அஞ்ஞானத்தால்) ஆவரிக்கப்பட்டவனாய்ச்
சகலபத்தை யடைகின்றான்” என்றல் முத
லிய சுருதிவாக்கியங்களால் ஜகத்திற்குக்

காரணமும் ஞானத்தால் ஜீர்ண (நஷ்டமாகு
தலு மாயிருத்தலால், காரணசரீரமாகிய
அஞ்ஞானம் சுழுத்தியவஸ்தையிற் றேற்று
கின்றது. அதனால் ஆவரிக்கப்பட்ட சிதா
நந்தரூபம் எதுவோ, அதன் ஞாதா [சுழுத்தி
யினின்றும் எழுந்த புருடனுக்குண்டாகும்
“யான் ஒன்றும் அறியேன்” என்னும் வடிவ
ஸ்மிருதிக்குக் காரணரூபசாமாநிய சேதனமா
கிய சுழுத்தியஞ்ஞானத்தின் அநுபவவடிவப்
பிரகாசகம்] ஆத்மாவாம். அது அந்தக்காரண
தேகவடிவ அஞ்ஞானத்தினும் வேறெனச் சித்
திக்கின்றது.

சொப்பனத்தில் ஸ்தூலதேகம் விளங்கா
திருக்க ஆத்மாவிளங்குதல் அந்வயமாம். ஆத்
மா விளங்கவே ஸ்தூலதேகம் விளங்காமைவிய
திரேகமாம் அங்ஙனமே சுழுத்தியில் லிங்கதே
கம்விளங்காதாகச் சாக்ஷி விளங்குதல் அந்வய
மாம் லிங்கம் விளங்காமை வியதிரேகமாம்.
அங்ஙனமே சமாதியில் காரணதேகம் விளங்கா
தாகச் சமாதிக்குச் சாக்ஷியாயிருத்தலால் ஆத்

மாவிளங்குதல் அந்வயமும், காரணதேகம்
விளங்காமை வியதிரேகமுமாம். இவ்வந்வய
வியதிரேகங்கள் தேகத்தையும் ஆத்மாவை
யும் பேதிப்பனவாம்.

தேகத்திரயாத்ம விவேசன (விவேக)
வர்ணனமென்னும்

ஐந்தாவது உபதேசம் முடிந்தது.

ஆறாவது உபதேசம்

அவஸ்தாத்சிரய ஆத்மவிவேசனம்.

௫௦ சிஷ்யன் சொல்லுகின்றான்

“ஜாமதவஸுஷுபுராஜி ப்ரபய்யத்
காஸுதெ | தஜஹா ஹிதி ஜாக்ஷா ஸவக்
வாயெய் ப்ரபுயுதெ ||

ஜாக்கிரசொப்பன சுமுக்தி முதலிய பிர
பஞ்சத்தினை எது பிரகாசிக்கின்றதோ, அந்தப்
பிரஹ்மம் நான் என்றறிந்து சர்வபந்தங்களி
னின்றும் மிக முக்தனாகின்றான்”

(க) “சுஸு துயம் சுவஸுரஃ துயம் ஸுஸுரஃ

இந்த ஜீவனுக்கு முன்றவஸ்தைகளுண்டு.
அவை முன்றும் சொப்பனங்களாம் (மித்தை
யாம்).” (உ) இவை முதலிய சுருதிகளாலும்,

“திஷு யாஸு யஜோயு ஹாக்ஷா
ஹாமஸு பஹுவக் | தெவ்யா விஹக்ஷண

ஸாக்ஷீ விநாதொஹ ஸஹஸிவஃ ||

ஜாக்கிர முதலிய மூன்றிடங்களிலுமுள்ள
போக்கியம் போக்தா போகமென்னும் திரிபுடி
களின் விலக்ஷணமான சின்மாத்நிர சாக்ஷி
வடிவ யான் சதாசிவனாயிருக்கின்றேன் ” (௩)
என்னும் சூதசங்கிதையின் வாக்கியத்தினு
லும்,

“ வுஹஜ்ஜாமாணம் ஸுஹம் ஸுஷுஹி
ரிதி வ்யூதயம் | தா யெநெவாநுஹப
தெ ஸொஹ்யக்ஷஃ வுரூஷஃ வரஃ ||

புத்திக்கு ஜாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி
என்பன விருத்திகளாம். அவை எவனால் அநு
பவிக்கப்படுகின்றனவோ, அந்தச் சாக்ஷியாகிய
புருஷன் பரனும் (பரமாத்மாவாம்). (ச)” என்
னும் ஸ்ரீ பாகவதத்தின் ஏழாவது ஸ்கந்தத்தி
லுள்ள வாக்கியத்தினால் மூன்று அவஸ்தைகளி
னின்றும் பிரிக்கப்பட்ட ஆத்மா பிரஹ்மவடிவ
மாக நிச்சயிக்கப்படுகின்றது என்னும் அபிப்
பிராயத்தினால் சிஷ்யன் வினாவுகின்றான்:—

ஐயனே ! சொல்லப்பட்ட இம்மூன்று தேகங்களும் திருசியமாயிருத்தலின் ஜடமாம் ; நான் இவற்றின் திருஷ்டாவாகிய சேதனன் ; ஆதலால் இம்மூன்று தேகமும் நானல்லன் என னும் தமது இரகசியமான அபிப்பிராயத்தை யான் அறிந்தேன். இப்போது மூன்று அவஸ்தைகள் எவ்வாறிருக்கின்றன ? அதனைச் சொல்லுதல் வேண்டும்.

ருக. மூன்று அவஸ்தைகளும் அவற்றோடு அத்மாவிற்குள்ள பேதமும்.

க. ஜாக்கிரம், உ. சொப்பனம், ஈ. சுழுத்தி என்பன மூன்றவஸ்தைகள். இம்மூன்றவஸ்தைகளும் நீயல்லே ; அவை உன்னுடையவுமல்ல ; இம்மூன்றவஸ்தைகளும் கிரமமாக மூன்று தேகங்கட்குரியனவாம். அவற்றில் ஸ்தூலதேகத்தின் அவஸ்தை ஜாக்கிரமும், சூक्ष்மதேகத்தின் அவஸ்தை சொப்பனமும், காரணதேகத்தின் அவஸ்தை சுழுத்தியுமாம். இது இவற்றின் கிரமமாம்.

ருஉ. ஜாக்கிராவஸ்தையின் வர்ணனம்.

எந்த அவஸ்தையில் மனிதன் ஜாக்கிரத்தை

கௌ

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

(விழிப்பை) அடைந்து வியவகாரம் செய்கின்றோ, அது ஜாக்கிராவஸ்தையாம்.

அந்த ஜாக்கிராவஸ்தை எவ்வகைத்தாமெனின், எதனிடத்தில் பதினான்கு திரிபுடிகளால் எல்லா வியவகாரங்களும் உண்டாகின்றனவோ, அத்தன்மைத்தாம்.

இங்கு மீண்டும் எதில் வியாவகாரிகப் பதினான்கு திரிபுடிகளினால் எல்லா வியவகாரமுமுண்டாகின்றதோ, அது ஜாக்கிராவஸ்தையெனப்படுகின்றது என்று ஜாக்கிராவஸ்தையின் ஸ்தூலலக்ஷணம் சூசிப்பிக்கப்பட்டது. முன்னர் “எதில் புருஷன் விழிக்கின்றோ” என்னும் வாக்கியத்தினால் இவ்வர்த்தம் சூசிப்பிக்கப்பட்டதாகின்றது :—

க. தேவதைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஜாக்கிராவஸ்தையுண்டு.

உ. பசு பக்ஷி முதலியவற்றிற்குச் சொப்பனாவஸ்தை யுண்டு.

ஈ. மரம் மலை முதலியவற்றிற்குச் சுழுத்தி யவஸ்தை யுண்டு.

(க) அவற்றில் மாங்களுக்குக் கூணை (குறைந்த) சுழுத்தியுண்டு.

(உ) மலை முதலியவற்றிற்குக் காட (அ, த்தமான) சுழுத்தியுண்டு.

எதனினின்றும் விழிப்பித்தலின்றித் தானே விழிக்கின்றானோ, அது கூணை சுழுத்தியெனப்படுகின்றது.

எதனினின்றும் விழிப்பித்தாலன்றி விழிக்கிறதில்லையோ, அது காடசுழுத்தி யெனப்படுகின்றது.

க. சுபேச்சை, சுவிசாரணை, தநுமானசி என்னும் இம்முன்று ஞானபூமிகள் பரியந்தம் அப்பியாசமுடைய ஜிஞ்ஞாசுக்களுக்கு ஜாக்கிராவஸ்தை யுண்டு.

உ. சத்துவாபத்தி யெனப்பெயரிய நான்காவது பூமியினையுடைய பிரஹ்மவித்தென்னும் ஜீவன்முத்தனாகிய வித்வானுக்கு,

(க) தனது சொரூபத்தின் அவிசார காலத்தில் ஜாக்கிரத்தைப் போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

(உ) விசாரகாலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்த புருடனைப்போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

ஈ. அசம்சத்தியென்னும் ஐந்தாவது பூமியி னையுடைய பிரஹ்மவித்துவானாகிய ஜீவன் முத்தனுக்கு,

(க) சமாதியினின்றும் விழித்த காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்தவனைப் போன்ற அவஸ்தையிருக்கின்றது.

(உ) சமாதிகாலத்தில் சுழுத்தி போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

ச. பதார்த்தாபாவினி யென்னும் ஆறாவது பூமியி னையுடைய பிரஹ்ம வித்துவரியாகிய புருஷனுக்கு.

(க) வெருவாய்ச் சுழுத்திபோன்றதும்,

(உ) ஓர்காலத்துச் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்ததைப்போன்றதுமாகிய அவஸ்தையி ருக்கின்றது.

ரு. துரிய மென்னும் ஏழாவது பூமியி லேறிய பிரஹ்ம வித்துவரிஷ்ட ஜீவன்முத்த னுக்கு எப்போதும் காடசுழுத்தியைப்போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

இவ்வெல்லா அவஸ்தைகளும் ஞானவடிவ
விருத்தியினவாம். ஏனெனின்,

(க) கேஷபம் (லோகவாசனை சாஸ்திரவா
சனை தேகவாசனை யென்னும் மூன்று இராஜஸ
வாசனைகளாலும் உற்பூதமான ராகத்துவேஷ
முதலியவற்றோடுகூடியதன்மை),

(உ) மூடத்துவம் (நித்திரை),

(ஈ) விகேஷபம் (கேஷபத்தினின்றும் விசே
ஷமான சித்தத்திற்கு ஒருகாலத்துத் தியா
னத்தோடுகூடியதன்மை),

(ச) ஏகாக்கிரத்தன்மை (ஒரு விஷயவடி
வாந்தன்மை),

(ரு) நிரோதம் (அநாத்மாகாரத்தை விட்டு
ஆத்மாவில் நிலைத்தல், அல்லது தனது உபா
தானமாகிய சத்துவ குணத்தில் சித்தம் ஒடுங்
குதல்),

இவ்வைந்து பூமிகளும் யோகசாஸ்திரத்
தில் புத்தியினுடையனவாகச் சொல்லப்பட்டி
ருக்கின்றன. எதனால் ஜாக்கிர முதலியனவும்
சுபேக்ஷ முதலியனவுமாகிய அவஸ்தைகள்
அவற்றுள் அடங்கியனவா யிருக்கின்றனவோ,
அதனால் இவைகளும் புத்தியின் அவஸ்தை
களேயாம்; ஆத்மவினுடைய வன்று. ஆத்மா

களவு

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

இவற்றிற்குச் சாஷியாய் என்றும் இவற்றின்
வேறாயிருக்கின்ற தென்றறிக.

நூ. பதினான்கு திரிபுடிகளின்
வர்ணனம்.

க-நு. ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள்,

க-க௦. ஐந்து கன்மேந்திரியங்கள்,

கக-கச. மன புத்தி சித்த அகங்காரங்க
ளாகிய நான்கு அந்தக்கரணங்கள் என்னும்
இப்பதினான்கு இந்திரியங்களும் அத்தியாத்ம
மாம்.

க-நு. திசை, வாயு, சூரியன், வருணன்,
அசுவநிகுமாரரென்னும் ஐவரும் கிரமமாக
ஞானேந்திரியங்களின் தேவதைகளாம்.

க-க௧. அக்கினி, இந்திரன், உபேந்திரன்
பிரஜாபதி, மிருத்தியு என்னும் ஐவரும் கன்
மேந்திரியங்களின் தேவதைகளாம்.

கக-கச. சந்திரன், பிரஹ்மா, வாசுதேவன்
(கேதத்திரஞ்ஞன்), ருத்திரன் என்னும் நால்வ
ரும் அந்தக்கரணத்தின் தேவதைகளாம்.

இப்பதினான்கு தேவதைகளும் அதிதேய்
வங்களாம்.

க-ரு. சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்
தம் என்னும் ஐந்தும் ஞானேந்திரியங்களின்
விஷயங்களாம்.

கா-க0. வசனம், ஆதானம், கமனம், ரதி,
மலநீக்கம் என்னும் ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்
களின் விஷயங்களாம்.

கக-கசு. சங்கற்பவிகற்பம், நிச்சயம், சிந்த
னம், அகம்பாவம் என்னும் நான்கும் அந்தக்
கரணத்தின் விஷயங்களாம்.

இச்சப்தமுதவிய பதினான்கு விஷயங்
களும் அதிபூதங்களாம்.

இவ்வாறு ஒவ்வொரு இந்திரியமும் அத்தி
யாத்மமாம். அதன் ஒவ்வொரு தேவதையும்
அதிதேய்வமாம். அதன் ஒவ்வொரு விஷய
மும் அதிபூதமாம்.

இவ்வாற்றால் இப்பதினான்கு திரிபுடிகளுக்
கும் பேதமுண்டு.

ரு. இவ்வாறு ஜாக்கிர அவஸ்தையின்

சொருபத்தைக்கூறி இனி அதன் சாமக்கிரி யினைக் கூறுகின்றார்:—

ஜாக்கிர அவஸ்தையில் சிதாபாச வடிவ ஜீவனுக்கு

க. நேத்திரம் ஸ்தானம்.

ஜாக்கிரத்திலும் அது சரீரமுழுவதிலும் வியாபித் திருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும், அதன் விசேஷபாகம் நேத்திரத்தி விருத்த லால் நேத்திரம் ஸ்தான மெனப்படுகின்றது.

உ. கிரியை சத்தியாம்.

ங. வைகரி வாக்காம்.

ச. ஸ்தூலம் போகமாம்.

ரு. குணம் சத்துவமாம்.

சு. விசுவனென்னும் பெயரையடைந்த இந்த ஜீவன் ஜாக்கிரத்தின் அபிமானியாம்.

ருரு. இப்போது மற்ற அவஸ்தைகளில் ஆத்மாவின் அந்வயத்தையும் ஜாக்கிரத்தின் வியதிரேகத்தையும் கூறுகின்றார்:—

க. சொப்பன சுழுத்திகளிலுள்ள ஜாக்கிராவஸ்தையின் அபாவம் எதுவோ அது அதன் வியதிரேகமாம்.

உ. சிஷ்யனே, அதற்கு நீ சாக்ஷியாயிருக்கின்றாய். அது எப்போதும் சொரூபமாகச் சத்தையுடையதாம். இது அங்குள்ள உனது அந்வயமாம்.

இதனானே நீ ஸ்தூலதேகத்தோடுகூடிய ஜாக்கிர அவஸ்தையினும் வேறாயிருக்கின்றாய்.

க. புஷ்பமாலையில் நுழைந்துள்ள நூலினைப்போலத் தேகத்தோடுகூடிய சர்வ அவஸ்தைகளிலும் ஆத்மாவின் நுழைவுண்டு. அது ஆத்மாவின் அந்வய மெனப்படுகின்றது.

உ. புஷ்பங்களைப்போல ஒன்றற்கொன்றேனும், தனது அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மாவினோடேனும் தேகத்தோடுகூடிய மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் உள்ள பேதம் எதுவோ அது தேகத்தோடுகூடிய அவஸ்தைகளின் வியதிரேகம் எனப்படுகின்றது.

ஈண்டு வியதிரேகம் என்பது அபாவத்திற்கும் அந்வயமென்பது பாவத்திற்குமாம்.

ருகூ. சொப்பனாவஸ்தை வர்ணனம்.

ஜாக்கிர அவஸ்தையில் சிரவணத்தினாலேனும் நேத்திரத்தினாலேனும் பிற இந்திரியங்

களினாலேனும் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் ஞானத்தாற் றேன்றும் வாசனைகள் எவையோ அவை மயிரின் நுனிப்பாகம்போலச் சூக்ஷ்மமாய்க் கண்டத்திலுள்ள ஹிதையென்னும் நாடியி விருக்கின்றன

சம்ஸ்காரவடிவ வாசனையின் சப்தமுதவிய விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமுமாகிய இரண்டு வடிவங்களும் எந்த நித்திரைக்காலத்தி லுண்டாகின்றனவோ, அதனைச் சொப்பன வஸ்தை பெனல்வேண்டும்.

௩௭. சொப்பனாவஸ்தையின் சாமக்கிரி.

சொப்பனாவஸ்தையில் சிதாபாச வடிவ ஜீவனுக்கு,

க. கண்டம் ஸ்தானம்

உ. பலம் (சக்தி) ஞானம்.

ங. மத்திமை வாக்கு.

ச. சூக்ஷ்மம் (வாசனாமயம்) போகம்.

ரு. குணம் ராஜசம்.

௧௭. தைஜசனென்னும் பெயரையடைந்த இச்சிவனே அவ்வவஸ்தைக்கு அபிமானியாம்.

ஆறாம் உபதேசம்.

கஅந

இது சொப்பனத்தின் சாமக்கிரி சொல்லப் பட்டது.

ருஅ. இனிச் சொப்பன சம்பந்தியான அந்வய வியதிரேகங்களைக் கூறுகின்றார் :—

க. ஜாக்கிர சுழுத்திகளிலுள்ள சொப்பன வஸ்தையின் அபாவம் எதுவோ அது அதன் வியதிரேகமாம்.

உ. அந்த வியதிரேகத்தின் சாஷியாகிய நீ எப்போதும் தனது சொரூபமாகச் சத்தையுடையவனாய் பிடுக்கின்றாய்.

இதுவே அங்குள்ள உனது அந்வயமாம்.

ஆதலால் நீ இதனின் வேறாய் பிடுக்கின்றாய்.

ருக. சுழுத்தியவஸ்தையின் வர்ணனம்.

எந்த அவஸ்தையினின்று விழித்து, “யான் ஒன்றும் அறியேன்” என்று நித்திரைக்காலத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட அஞ்ஞானத்தின் ஸ்மரணவடிவ ஞான முண்டாகின்றதோ, அத்தன்மைய காட (ஆழமான) நித்திரையினைச் சுழுத்தி யென்பர்.

கூ0. சுழுத்தியவஸ்தையின் சாமக்கிரி.

சுழுத்தியவஸ்தையில் ஜீவனுக்கு,

க. இருதயம் ஸ்தானம்.

உ. பலம் (சக்தி) திரவிய வடிவம்.

(க) எதனால் ஆண்டுக் கிரியை வடிவமும் ஞான வடிவமுமாகிய வியவகாரத்தின் அபாவ மிருக்கின்றதோ,

(உ) எதனால் அஞ்ஞானவடிவத் திரவியமாகிய வஸ்துமாத் திரத்தின் இருப்பு இருக்கின்றதோ, அதனால் ஆண்டுத் திரவியம் சக்தி யெனப்படுகின்றது. அல்லது ஆண்டு அஞ்ஞானத்தில் திரவியமாகிய ஆகாய முதலிய பூதங்களை உண்டாக்குதலின் சாமர்த்திய வடிவ சக்தி எதுவோ அது திரவியசக்தி யெனப்படுகின்றது

ஈ. வாக்கு பைசந்தி (இதயத்திலுள்ளது).

ச. ஆந்தம் போகம்,

ரு. குணம் தமக.

கூ. பிராஞ்ஞனென்னும் பெயரையடைந்த ஜீவன் அந்தச் சுழுத்திக்கு அபிமானியாம்.

இது சுழுத்தியின் சாமக்கிரியாம்

சூக. இப்போது சுழுத்தி சம்பந்தி

யான அந்வயவியதிரேகங்

களைக் கூறுவாம்:—

க. ஜாக்கிர சொப்பனங்களிலுள்ள சுழுத்தியின் அபாவம் எதுவோ அது ஆண்டு அதன் வியதிரேகமாம்.

உ. அந்த வியதிரேகத்திற்குச் சாஹியாகிய நீ எப்போதும் சொரூபமாகச் சத்தையுடையவனாயிருக்கின்றாய். இது ஆண்டுள்ள உனது அந்வயமாம்.

இதனாற்றான் நீ சுழுத்தியவஸ்தையின் வேறாயிருக்கின்றாய். ஜீவனது மூன்றவஸ்தைகளினும் ஆத்மா வேறுபடுத்தி அறிவிக்கப்பட்டது. அங்ஙனமே ஈசுவரனது மூன்றவஸ்தைகளினின்று பிரஹ்மமும் ஈண்டு வேறுபடுத்தி அறிவிக்கப்படவேண்டியதாம். அங்ஙனமாயினும், அது மூன்றாவது உபதேசத்தில் அறிவிக்கப்பட்டமையான் ஈண்டு அறிவிக்கப்படவில்லை.

அவஸ்தாத்திரய ஆத்ம விவேசனமென்னும்

ஆறுவது உபதேசம் முடிந்தது.

ஏழாவது உபதேசம்.

பஞ்சகோச ஆத்ம விவேசன வர்ணனம்.

கூஉ. சிஷ்யன் சொல்லுகின்றான்:—

ஐயனே, மூன்று அவஸ்தைகள் யானல்லன்; இவை என்னுடையவுமல்ல என்னும் தமது அபிப்பிராயத்தை யான் அறிந்தேன்.

இனிப் பஞ்சகோசங்களின் பெயரையும் வடிவத்தையும் கிருபைசெய்து சொல்லுதல் வேண்டும்

கூங. பரீ குரு சொல்லுகின்றார்:—

க. முதலாவது அன்னமயம்.

உ. இரண்டாவது பிராணமயம்.

ங. மூன்றாவது மனோமயம்.

ச. நான்காவது விஞ்ஞானமயம்.

ரு. ஐந்தாவது ஆநந்தமயகோசம்

இவை பஞ்ச * அஉ கோசங்களின் பெயர்க ளென்றறிக.

* அஉ. கோசமென்பது கோசகார மென்னும் புழுவின் முட்களினால் செய்யப்பட்ட கூட்டிற்காம்

இப்போது பஞ்சகோசங்களின் ஆகாரத்
தைச் சொல்லுதலோடு அவற்றின் அநாத்மத்
தன்மைபையும் கூறுகின்றார்.

க. (க) மாதாபிதாக்களுண்ட அன்னத்தி
லாகிய இரஜ(மாதாவின் உதிர)த்தினாலும்
வீரியத்தி (பிதாவின் ரேதஸி)னாலும் தாயின்
உதரத்தில் (வயிற்றில்) உற்பத்தியாகின்றது.

(உ) பிறப்பிற்குப்பின் பால்முதலிய அன்
னத்தால் வளருகின்றது.

அது எங்ஙனம் அப்புழுவிற்குக் கிலேசத்திற் கேதுவா
யிருத்தவின் கோசமெனப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே
இப்பஞ்சகோசங்களும் ஆத்மாவிற்கு ஆவரணவாயிலா
கக் கிலேசத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தவின் கோசமெனப்
படுகின்றன. அல்லது கத்தியின் உறையும் பணத்தின்
பொக்கிசமும் கிரமமாகக் கத்தியையும் பணத்தையும்
மறைப்பனவாயிருத்தவின் கோசமெனப்படுகின்றன.
அங்ஙனமே இப்பஞ்சகோசங்கள் எதனால் ஆத்மாவை
மறைப்பனவா யிருக்கின்றனவோ அதனால் கோசங்
களாம். எங்ஙனம் நீலம் பீத (மஞ்சள்) முதலிய நிறங்
களின்பேரில் வைக்கப்பட்ட ஸ்படிகமுதலியன அவ்
வவ்வடிவமாகத் தோற்றுகின்றனவோ அதனால் அவை
அவற்றின் (ஸ்படிகமுதலியவற்றின்) ஆவரணமாமோ
அங்ஙனமே பஞ்சகோசங்களிலுள்ள ஆத்மா அவ்வவ்
வடிவமாக விளங்குகின்றது. ஆதலால் அது (கோசம்)
இதற்கு ஆவரணமாம் விசாரஞ்செய்யின் அது அவற்
றின் வேறாய் விளங்குகின்றது.

(௩) மாணத்திற்குப்பின் அன்னமாகிய
பிருதிவியில் ஒடுங்குகின்றது.

இத்தன்மைய ஸ்தூலதேகம் எதுவோ அது
அன்னமயகோச மெனப்படுகின்றது.

இவ்வன்னமயகோசமாகிய பக்ஷிக்கு இது
வே (பிரசித்தமாயுள்ளதே) சிரசாம்; கிழக்
குத்திசைக்கு எதிர்முகமாகிய புருஷனுடைய
இது (வலது புஜம்) தக்ஷிண (வலது) பக்ஷமாம்
(சிறகாம்); இது (இடது புஜம்) உத்தர (இடது)
பக்ஷமாம்; இது (மத்தியதேகத்தின் பாகம்,
அங்கங்களின் ஆத்மாவா சொரூபமா)ம்; இது
(நாபிக்குக் கீழ் அங்கம்) புச்ச (வால்) வடிவப்
பிரதிஷ்டையாம் (ஆதாரமாம்).

உ. ஐந்து கன்மேந்திரியங்களும் ஐந்து
பிராணனுமாகிய பத்துத் தத்துவங்களுஞ்
சேர்ந்து பிராணமயகோச மெனப்படும்.

இப்பிராணமய கோசமாகிய பக்ஷிக்குப்
பிராணனே சிரமும், வியானன் தக்ஷிணபக்ஷி
மும், அபானன் உத்தரபக்ஷிமும், ஆகாயம்
(சமானவாயு) ஆத்மாவு (மத்தியபாக சொரூ
பமு) மாம். பிருதிவி புச்ச (வால்) வடிவப்
பிரதிஷ்டையாம். எதனால் அத்தியாத்ம (தே

கத்தின்கண்ணிருப்பது) வடிவப் பிராணனுக்குப் பிருதிவிவடிவ தேவதை ஸ்திதிக்கு ஏது வாயிருத்தவின் தாரணஞ்செய்வதா யிருக்கின்றதோ அதனால் பிருதிவி பிரதிஷ்டை யெனப்பட்டது.

ங. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் மனமுமாகிய ஆறு தத்துவங்களும் சேர்ந்து மனோமயகோச மெனப்படும்.

இம்மனோமயவடிவ பக்ஷிக்கு எஜுர்வேதமே கிரமும், இருக்குவேதம் தக்ஷிணபக்ஷமும், சாமவேதம் உத்தரபக்ஷமும், ஆதேசம் (உபநிஷதமுதலிய பிராஹ்மணபாகம்) ஆத்மாவாம்; அதர்வாகிரசம் (அத்வவேதம்) புச்சவடிவப் பிரதிஷ்டையாம்.

வர்ண உச்சாரத்தின் (ஸ்தானம்) பிரயத்தனம், நாதம், ஸ்வரம் என்னுமிவற்றால் நிறைந்த பதத்தினையும் வாக்கியத்தினையும் விஷயஞ்செய்வதாகிய அவற்றின் (ஸ்தானமுதலியவற்றின்); சங்கற்பவடிவ அவற்றின் பாவனையுடைய மனதின் விருத்தி எதுவோ, அது சுரோத்திரமுதலிய கரணங்களின் வாயிலாக எஜுர்வேதத்தின் சங்கேதத்தால் விசிஷ்டமாய் “எஜுர்வேதம்” என்று சொல்லப்படுகின்றது. இவ்

வாறே இருக்குவேத முளது. இவ்வாறே சாம வேத முளது. இவ்வாற்றால் மந்திரங்களுக்கு மனோவடிவத்தன்மை யுளதாக மனதின் விருத்தியே ஆவர்த்தனஞ்செய்ய (திருப்ப) ப்படுகின்றது. இதனால் மானசஜபம் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாற்றால் மனோமயகோசத்திற்கு வேதரூபத்தன்மை தைத்திரீய உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது

ச. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் புத்தியுமாகிய இவ்வாறு தத்துவங்களுஞ் சேர்ந்து விஞ்ஞானமயகோச மெனப்படும்.

இந்த விஞ்ஞானமயகோசவடிவ பக்ஷிக்குச் சிரத்தையே சிரமாம், ருதம் (சத்தியம்பேசுதற் கேதுவான விருத்தி) தக்ஷிண பக்ஷமாம், சத்தியம் (சமதரிசனம்) உத்தர பக்ஷமாம், யோகம் (சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை) ஆத்மாவாம், மகதத்துவம் (சமஷ்டிபுத்தி) புச்சுரூபப் பிரதிஷ்டையாம் (கொடிக்கு ஆதாரமாகிய பிருதிவியினைப்போலப் புத்திக்கு ஆதாரமாக) ஈண்டு மனோமயத்திற்கு வேதரூபத்தன்மையும் விஞ்ஞானமயத்திற்குச் சிரத்தாதி வடிவத்தன்மையும் சொல்லப்பட்டது. அது அதிகாரியின் மனபுத்திகளால் நிகழ்வதாயிருத்தலின் சொல்லப்பட்டது.

இத்தன்மைய பிராணன் முதலிய மூன்று கோசங்களும் இலிங்கதேகவடிவமாம்.

(க) பிராணமயம், (உ) மனோமயம், (ங்) விஞ்ஞானமயம் என்னும் மூன்று கோசங்களும் லிங்கதேகவடிவமேயாம். அங்ஙனமாயினும்.

(க) பிராணமயகோசம் கேவலம் இரஜோ குணத்தின் அவஸ்தையாம்.

(உ) மனோமயகோசம் இரஜோகுணத்தோடு கூடிய சத்துவகுணத்தின் அவஸ்தையாம்.

(ங்) விஞ்ஞானமயகோசம் கேவல சத்துவ குணத்தின் அவஸ்தையாம்.

இவ்வாறே குணங்களினது அவஸ்தையின் பேதத்தால் ஒரே இலிங்கதேகத்தில் மூன்று கோசங்களின் கற்பனையிருக்கின்றது.

௫. ஆத்மாவின் சொரூபவடிவ ஆநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடுகூடிய பிரியமோதப் பிரமோதவடிவ விருத்திகளின் லயத்திற்கு ஸ்தானமாகிய காரணதேகம் எதுவோ அது ஆநந்தமயகோச மெனப்படுகின்றது.

(க) இஷ்டவிஷயத்தின் தரிசனத்தால் உண்டாகும் விருத்தி பிரியமாம்.

(உ) அதன் லாபத்தால் உண்டாகும் விருத்தி மோதமாம்.

(ஈ) அதன் போகத்தால் உண்டாகும் விருத்தி பிரமோதவிருத்தியாம்.

இவ்விருத்திகள் ஜாக்கிரதொப்பனங்களில் புண்ணிய கர்மத்தின் பலமாகிய சுகத்தின் போககாலத்தில் உதயமாகின்றன. புண்ணிய பலபோகத்தின் அபாவகாலத்தில் உண்டாகின்ற சூழ்த்தி எதுவோ அதன்கண் அவ்விருத்திகள் தமது காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தில் ஒடுங்குகின்றன. அவ்வஞ்ஞானம் ஆநந்தமயகோசமாம்.

இவ்வாநந்தமயகோசவடிவ பக்ஷிக்குப் பிரியவிருத்தி சிரம்; மோதவிருத்தி தக்ஷிண பக்ஷம்; பிரமோதவிருத்தி உத்தரபக்ஷம். இவ்விருத்திகளின் பிரதிபிம்பவடிவ விஷயாநந்தம் இதன் ஆத்மாவாம். பிம்பமாகிய ஆநந்தவடிவப் பிரஹ்மம் புச்சவடிவப் பிரதிஷ்டையாம் (ஆதாரமாம்).

ஈண்டு அன்னமயகோசத்திற்குப் பக்ஷம் புச்ச முதலியவற்றிற்குச் சமானமான அவயவங்கள் பிரசித்தமாம். ஆதலால் அதனது பக்ஷித்தன்மையின் உருவசமும் பிரசித்தமாம். கருவில் வார்க்கப்பட்ட உருக்கிய தாம்பிரத்தின் பிரதிமை போலப் பிராணமய முதலிய கோசங்களுக்கு உருவகம் சித்திக்கின்றன. கோசங்களில் பக்ஷியின் ஆகாரத்தைக் கற்பித்தல் எதுவோ அது பாகிய விஷயங்களின் ஆசக்தி (ஆசை)யை நிஷேதித்தற் கேதுவான புத்தியை ஆத்மாவில் நிறுத்துதற் பொருட்டாம்; உபாசனையின் விதானத்தின் பொருட்டன்று.

இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட பஞ்சகோசங்களும் அநித்தியமும் ஜடமும் விகாரியும் விபிசாரியும் க்ஷணிகமாமாம்.

இவற்றையறியும் ஆத்மாவாகிய நீ அலிங்கமாயிருக்கின்றாய், அதாவது இப்பஞ்சகோசங்களின் லிங்கமாகிய லக்ஷணம் எவையோ அவையின்றியவனாயிருக்கின்றாய். ஆதலால் நீ நித்தியமும் சேதனமும் அவிக்காரியும் அவ்வியபிசாரியும் எப்போது முள்ளவனு மாவை.

ஆதலால் இப் * அங். பஞ்சகோசங்கள் நீயல்லை; ஆனால் நீ இவற்றின் வேறாபிருத்தலின் பஞ்சகோசாதீதன்.

* அங். ஈண்டு இது விசேஷமாம்:—

க. அன்னத்தினால் உண்டாவதும் அன்னத்தினால் ஜீவிப்பதும் அன்னமின்மையால் நாசமடைவதும் தோல் நரம்பு மாமிசம் ரக்தம் ஏலம்பு புரீஷம் (மலம்) என்பவற்றின் ராசியு (கூட்டமு)ம், பிறப்பிற்கு முன்னும் மாணத்திற்குப் பின்னும் இல்லாததும், நியமமின்றிய சபாவமுடையதும், அநேக வடிவினதும், ஜடமாய்க் கடங்களைப்போலக் காணப்படுகின்ற கைகால் முதலியவற்றையுடையதும், நியமத்தில் வைக்கத்தக்க துக்கராசியும், மாமிசத்தால் பூசப்பட்டதுமாகிய இந்த ஸ்தூலதேகவடிவ அன்னமயகோசம் எதுவோ அது ஆத்மாவாகத்தக்கதன்று. ஏனெனின், ஆத்மா இதற்கு விலக்ஷணமாய் நித்தியமும், சுத்தமும், உற்பத்தி நாசமின்றியதும், நியமிக்கப்பட்ட சபாவமுடையதும், ஏகமும், சேதனவடிவமும், திருஷ்டாவும், ஷட்பாவவடிவ விகாரங்களை யறிவதும், அங்கங்க ளில்லாததும், சரீரத்தின் ஜீவனத்திற்கு எதுவும், அந்தந்தச் சக்தியுடையதும் (சக்தியின் அதிஷ்டான) நியாமகனும், தேகம் அதன் தர்மம் அதன் கர்மம் அதன் அவஸ்தை முதலியவற்றிற்குச் சாக்ஷியும், நித்தியாபரோக்ஷமும், ஞாதாவுமா யிருக்கின்றது.

உ. எதனால் அன்னத்தால் நிறையச்செய்தலின் அன்னமயகோசம் பலமுடையதாய் எல்லாக்கிரியை

சொல்லப்பட்ட அன்னமய முதலிய கோ

களிலும் பிரவிருத்தமா (முயல்வதா) கின்றதோ, அவ் வாறே வாயுவின் விகாரம் வாயுவினைப்போல வெளியும் உள்ளும் போவதும் வருவதுமாய் யாண்டும் எவ் விஷ்டனுக்காவது அரிஷ்டனுக்காவது தனக்காவது பிறருக்காவது ஒன்றும் அறியாததாய் நித்திய பரதந்திரமாயுள்ள இத்தன்மைய ஐந்து கன்மேந்திரியங்களோடுகூடிய பிராணவடிவ பிராணமயகோசம் எதுவோ அது ஆத்மாவாகத்தக்கதன்று. ஏனெனின், ஆத்மா இதனின் விலக்ஷண ஞாதாவாய் (அறிவதாய்) உள்ளும் வெளியும் பூரணமாய் நிச்சலவடிவமாயிருக்கின்றது.

௩. நான் எனது என்று வஸ்துக்களின் விகற்பத்திற் கேதுவும் பெயர்முதலிய பேதகற்பனையோடு கூடியதும் அத்தியந்தம் வலியுடையதுமாய் எது அதனின் முந்திய கோசங்களை நாற்புறத்தினும் பூரணஞ் செய்து விளங்குகின்றதோ, அத்தன்மைய ஐந்து ஞானேந்திரியங்களோடுகூடிய மனம் எதுவோ, அது மனோமயகோசமாம். இந்த மனோமயவடிவ அக்கினி ஐந்து இந்திரியவடிவ ஹோமகர்த்தாக்களால் விஷயவடிவ நெய்யின் தாரையினால் வளர்ந்து வெகு வாசனைவடிவ இந்தனங்களால் (விறகுகளால்) கொழுந்துவிட்டு டெரிவதாய்ப் பிரபஞ்சத்தை (பிரபஞ்சத்தின் ஜீவர்களை) எரிக்கின்றது. மனதிற்கு வேறாய் அவித்தையில்லை. பவபந்தத்திற்கு எதுவான அவித்தை மனமாம். அது நஷ்டமாகவே யாவும் நஷ்டமாம். அது விளங்கவே யாவும் விளங்கும். பொருளின்றியசொப்

சங்கள் எவையோ அங்ஙனம் அநுபவத்தின் விஷய

பனத்தில் தனது சக்தியினால் போக்தா முதலிய சகல விசுவத்தையும் மனமே சிருஷ்டிக்கின்றது. அங்ஙனமே ஜாக்கிரத்திலும் விசேஷமில்லை. அதனால் இவை யாவும் மனதின் விலாசமாம். சுழுத்திகாலத்தில் மனம் ஒடுங்கியபோது “ஒன்றுமில்லை” என்பது சகல ஜனங்களுக்கும் பிரசித்தியாம். ஆதலால் இப்புருஷனுக்கு மனகற்பிதமே சம்சாரமாம்; வாஸ்தவமாக இல்லை. எங்ஙனம் மேகம் வாயுவினால் வருகின்றதோ, மீண்டும் அதனாலேயே செல்லுகின்றதோ, அங்ஙனமே மனதினால் பந்தம் கற்பிக்கப்படுகின்றது. தேகமுதலிய சர்வ விஷயங்களிலும் இராகத்தைக் கற்பித்து, அதனால் கயிற்றினால் கட்டப்பட்ட பசுவினைப்போல்ப் புருஷனைக்கட்டுகிறது. பின்னர் இதன்கண் விஷத்தைப்போல விரசத்தன்மையினால் அம்மனமே இதனைப் பந்தத்தினின்றும் விடுவிக்கின்றது. அதனால் இந்த ஜந்துக்களுக்குப் பந்தத்தைச் செய்தலிலேனும் மோக்ஷத்தைச் செய்தலிலேனும் காரணம் மனமாம். இரஜோகுண தமோகுணங்களினால் மலினமாகிய மனம் பந்தத்திற்கேதுவாம். இரஜசு தமசுகளின்றிய சுத்தமாகிய மனம் மோக்ஷத்திற்கேதுவாம். விவேகம் வைராக்கிய மென்னும் குணங்களின் மிகுதிப்பாட்டால் சுத்தத்தன்மையை யடைந்த மனம் விமுக்தியின் பொருட்டாகின்றது. ஆதலால் புத்தி மான்களாகிய முமுக்ஷுக்களுக்கு முதலிலிருந்தே திடமாகிய அவ்விண்ணு குணங்களோடு கூடியிருத்தல் தகுதியாம்.

மாக்கப்படுகின்றன அவற்றின் வேறாய ஓர்

மனமென்பது மகாவியாக்கிரம். அது விஷய மாகிய வனபூமிகளில் உலாவுகின்றது. இவற்றில் (முற்கூறிய பூமிகளில்) சாதுக்களாகிய (சதாசார முடையவர்களாகிய) முமுக்ஷுக்கள் செல்லலாகாது. மனமென்ப தெதுவோ அது ஸ்தூல வடிவமாகவும் சூக்ஷ்ம (வாசனே) வடிவமாகவும் போக்தாவின் சகல விஷயங்களையும் சரீர வர்ண ஆசிரம ஜாதி பேதங்களையும் குணக் கிரியை வடிவ வேறுதாக்களையுடைய பயன்களையும் நித்தியம் உண்டுபண்ணுகின்றது. அன்றியும் இம்மனம் அசங்க சித்ரூப இவ்வாத்மாவை விசேஷ மாய் மோகிக்கச்செய்து, தேக இந்திரிய பிராணவடிவக் கயிறுகளாற் கட்டி, “யான் எனது” என்று நிரந்தரம் தனது காரியவடிவ பலத்தின் உபயோகங்களில் சுழற்றுகின்றது. அத்தியாச தோஷத்தால் புருஷனுக்குச் சம்சாரமுண்டாகின்றது. அத்தியாசவடிவ பந்தத்தை இதுவே கற்பித்திருக்கின்றது, ஆதலால் இரஜ த்மவடிவ தோஷமுடைய அவிலேகிக்கு ஜன்ம முதலிய துக்கத்திற்குக்காரணம் இதுவாம் (மனமாம்). ஆதலால் தத்துவத்தைபுணர்ந்த பண்டிதர் மனதை அவித்தை நெயன்பர். எதனால் வாயுவினால் மேகமண்டலம் சுழல்வதுபோல விசுவம் (உலகம்) சுழல்கின்றதோ, அந்தமனதின் சோதனம் (சுத்திகரிப்பு) முமுக்ஷுவின் செய்யத்தக்கதாம். இது சுத்தமாகவே முக்திகையிற்கனிபோலவாகின்றது. எந்தப்புருஷன் மோக்ஷமொன்றில் பிரீதியினால் விஷயங்களில் இராகத்தை ஒழித்துச் சகல கர்மங்களையும்விட்டு நல்ல கிரத்தையி

ஆத்மா, கைமுதவியவற்றின் மேல் வைக்கப்

னால் சிரவணதிகளில் நிலைக்கின்றனவே, அவன் புத்தியின் ரஜோகுணத்தினாலாகிய சுபாவத்தினை நாசஞ் செய்கின்றான். இத்தன்மைய இம்மனோமயகோசமும் பரமாத்மாவாகாது. ஏனெனின், ஆதி யந்தமுடையதாயிருக்கின்றது; பரிணமித்தன்மை யுடையதாயிருக்கின்றது. துக்கசொருபமா யிருக்கின்றது; திருஷ்டாவின் விஷய (திருசிய) வடிவமா யிருக்கின்றது. திருஷ்டா எதுவோ அது திருசிய வடிவத்தன்மையாகக் காணப்படுவதில்லை.

சு. பஞ்சஞானேந்திரியச்சகித விருத்தியோடுகூடிய கர்த்தாவடிவ புத்தி எதுவோ அது விஞ்ஞானமயகோசமாகின்றது. அது புருஷனுக்குச் சம்சாரத்திற்குக் காரணமாம். சேதனத்தினது பிரதிபிம்பத்தின் சக்தி எதில் அநுகதமா யிருக்கின்றதோ, அத்தன்மைய விஞ்ஞானமென்னும் பெயருடையதும் ஞானவடிக்கிரியையுடையதுமான பிரகிருதியின் விகாரமாம். அது நிரந்தரம் தேகம் இந்திரியம் முதலியவற்றில் அத்தியந்தம் அபிமானத்தைச் செய்கின்றது இந்த விஞ்ஞானமயகோசம் பரமாத்மா வன்ற; விகாரியும் ஜடமும் பரிச்சின்னமும் திருசியமும் வியபிசாரியும் அரித்தமுமாயிருத்தலின்.

ரு. ஆந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தால் இழுக்கப்பட்ட ஆகாரம் எதற்குளதோ, அத்தன்மைய அஞ்ஞானத்தினால் விகாசத்தையடைந்த விருத்தி பிரியம், மோதம், பிரமோத மென்னும் குணமுடையதும் விரும்பிய

பட்ட விசுவவடிவ (ஸ்படிகத்தினும் சொச்ச
மான) மணியினைப்போல அநுபவத்திற்கு
விஷயமாகாது. அங்ஙனமாயினும், அப்பஞ்ச
கோசங்கள் எவ்வநுபவ (சேதனவடிவ சொப்
பிரகாச ஞான)த்திற்கு விஷயமாகின்றனவோ,
அவ்வநுபவத்தை “ இல்லை ” என்று நிவேதிப்

பொருளைப் பெறுதலால் உதயமாவதும் புண்ணியத்
தின் அநுபவகாலத்தில் விளங்குவதுமான ஆநந்தமய
கோசமாம். அதில் புண்ணியவான்களாகிய தேகதாரி
கள் மாத்திரம் பிரயத்தனமின்றித் தாமே ஆநந்தவடிவ
மாய்ச் செவ்வையாக ஆநந்தத்தை யடைகின்றார்கள்.
இவ்வாநந்தமயகோசத்திற்குச் சமுத்தியில் ஸ்பூர்த்தி
(வினக்கம்) அதிகமாகின்றது. சொப்பன ஜாக் கிரங்
களில் இஷ்டவஸ்துவின் தரிசன லாப போகங்களாற்
சிறிதுண்டாகின்றது. இவ்வாநந்தமயகோசமும் பரமாத்
மாவன்ற; உபாதியோடு கூடியதும் பிரகிருதியின்
விகாரமும் புண்ணியக்கிரியையின் காரியமும் விகாரத்
தோடு கூடிய சங்காதங்களோடுகூடியதுமாயிருத்தலின்.

பஞ்ச கோசங்களையும் யுக்தியினாலும் சுருதியி
னாலும் நிவேதிக்க அவற்றின் நிவேதத்தின் எல்லை
யாகிய போதவடிவ சாக்ஷி எஞ்சுகின்றது யாதொரு
இந்த ஆத்மா சுயஞ்ஜோதியாய்ப் பஞ்சகோசங்களின்
விலக்ஷணமாய் மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் சாக்ஷியாய்
நிர்விகார நிரஞ்சனமாய் எப்போதும் ஆநந்த (பிரஹ்ம)
வடிவமாயிருக்கின்றதோ’ அது விவேகியாகிய புருஷ
னால் தனது ஆத்மத்தன்மையாக அறியத்தக்கதாம்.

பவன் யாவன் ? ஒருவனும் நிஷேதிக்க வல்ல
னாகான். அது சொப்பிரகாசமா யிருத்தலால்
உள்ளதாயிருந்தும் எந்த ஞாதாவுக்கும் ஞா
னத்திற்கும் விஷயமாகாததாய் அதுபவமே
ஆத்மாவாயிருக்கின்றது.

இப்பஞ்ச கோசங்களின் விஸ்தாரமான
நிரூபணமும் ஆத்மாவின்னும் அவற்றை
விவேகித்தலும் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் தத்துவப்
பிரகாசிகை யென்னும் உரையினை யுடைய மூன்
றாவது (பஞ்சகோசவிவேக) ஆறாவது (சித்திர
திபப்) பிரகாரணங்களிலும், தைத்திரீயவுபநிஷ
தத்தின் வியாக்கியானத்திலும், ஸ்ரீ விசாரசந்
கிரோதயத்தின் நான்காவது கலையிலும் செய்
யப்பட்டிருக்கின்றன. விருப்பமுள்ளார் ஆண்
டுக் கண்டுகொள்க. விரிவஞ்சி இங்கு எழுதப்
படவில்லை.

கூச. அங்ஙனமாயின், ஐயனே! எப்போது
யான் மூன்று சரீரங்களுக்கும மூன்று அவஸ்
தைகளுக்கும பஞ்சகோசங்களுக்கும் வேறாயி
ருக்கின்றேனோ, அப்போது என்னுடைய
சொருபம் யாது என்று சிஷ்யன் கேட்கக் குரு
வானவர் கூறுகின்றார்.

க. தேகமுதலிய எல்லாவற்றையும் அறிவ தாயிருத்தலின், எது திருஷ்டாவாயிருக்கின் றதோ,

உ. உதாசீனமும் (ராகத்துவேஷவடிவ அந் தக்கரணங்களின் தர்மங்க ளின்றியதும்) சமீப த்திருப்பதும் அறிவதாகிய சேதனவடிவமுமா யிருத்தலினாலேனும், அல்லது அந்தக்கரணத் திலும் அதன் விருத்தியிலுமுள்ள சேதன மாத்திரமா யிருத்தலினாலேனும் எது எல்லா வற்றிற்கும் சாஷியாயிருக்கின்றதோ,

ங. மூன்றுகாலத்திலும் (ஜாக்ஶமுதலிய வற்றிலும் பாலியமுதலியவற்றிலும் இறப்பு முதலியவற்றிலும்) பாதிக்கப்படாததா யிருத் தலின் எது சத்தியமாயிருக்கின்றதோ,

ச. மூன்றுகாலத்திலும் எல்லாவற்றையும் பிரகாசஞ் செய்வதாயிருத்தலின் எது சித்தா யிருக்கின்றதோ,

ரு. பரமப் பிரேமைக்கு விஷயமாயிருத்த லின் எது ஆனந்தவடிவமா யிருக்கின்றதோ,

சூ. நிர்விகற்ப சமாதியுடைய யோகிகள் தானேதான் என்றறிந்து எதனைத் தியானிக் கின்றார்களோ,

அத்தன்மைய பிரஹ்மத்திற் கபின்ன
மான ஆத்மதத்துவமே உன்னுடைய சொருப
மாம்.

முற்கூறிய ஆத்மாவினது * அச. விசேஷ
ணங்களின் விசேஷவர்ணனம் ஸ்ரீ விசாரசந்தி
ரோதயத்தின் ஏழாவது எட்டாவது கலைகளில்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றது யாருக்கு அறியும்
விருப்ப முளதோ அவர்கள் ஆண்டிக் கண்டு
கொள்க.

* அச. ஈண்டு இது அவ்விசேஷணங்களைப் பெய
ராற் கீர்த்தித்தலாம்:—ஆத்மாவின் விசேஷணம் விதே
யம் நிஷேத்தியம்என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.
அவற்றுள் ஆத்மாவின் சாக்ஷாத் போதகமாகிய விசே
ஷணங்கள் எவையோ அவை விதேய விசேஷணங்க
ளெனப்படுகின்றன. இத்தன்மையன (க) சத்து, (உ)
சித்து, (ங) ஆநந்தம், (ச) பிரஹ்மம், (ஞ) சுயம்பிர
காசம், (சு) கூடஸ்தன், (எ) சாக்ஷி, (அ) திருஷ்டா,
(கூ) உபதிருஷ்டா, (கௌ) ஏகம் என்றல் முதலியன
வாம். எங்ஙனம் “ஸதவா (சமங்கிவி)” என்னும் சொல்
விதவை ஸ்திரீயை நிஷேசித்துச் சுவாகிரி ஸ்திரீயை
நேரே அறிவிப்பதாயிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே “ச
த்து” முதலிய விசேஷணங்களை எதனால் அசத்து முத
லிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணங்களை நிஷேசித்துச்
சத்து முதலிய வடிவினதாகிய பிரஹ்மத்தை நேரே
அறிவிப்பனவாகின்றன. ஆதலால் “விதேய விசே

ஈண்டு இது தாற்பரியமாம்:—சொல்லப் பட்ட இவ்வாத்மா அவிவேக திருஷ்டியினால் ஜீவனாய் விளங்குகின்றது. அதற்கு,

க. நேத்திரம் கண்டம் இருதயம் என்னும் மூன்றும் தேசம்.

உ. ஜாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி என்னும் மூன்றும் காலம்.

ங. ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணமென்னும் மூன்றும் வஸ்துக்கள் (போகசாமக்கிரிகள்).

ஷண்” மெனப்படுகின்றன. பிரபஞ்சத்தின் நிஷேத வாயிலாக ஆத்மாவைப் போதிக்கும் விசேஷணங்கள் எனையோ அவை நிஷேத்திய மெனப்படுகின்றன. இத்தன்மையன (க) அநந்தம் (உ) அகண்டம் (ங) அசங்கம் (ச) அத்வீதீயம் (ரு) அஜன்மம் (சு) நிர்விகாரம் (எ) நிராகாரம் (அ) அவ்வியக்தம் (கூ) அவ்வியயம் (கௌ) அக்ஷரம் என்றல் முதலியனவாம். எங்ஙனம் “அவிதவை”, என்னும் சொல் விதவை ஸ்திரீயை நிஷேதித்துப் பொருளால் அவளுக்கு விலக்ஷணமான சுவாசினி (சுபமங்கலி) ஸ்திரீயை அறிவிப்பதாயிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே “அநந்தம்” முதலிய விசேஷணங்கள் எதனால் அந்தம் முதலிய பிரபஞ்சத்தின் தர்மங்களை நிஷேதித்துப் பொருளால் அவற்றின் விலக்ஷணமான பிரஹ்மத்தை அறிவிப்பனவாயிருக்கின்றனவோ. அதனால் நிஷேத்திய விசேஷணங்களை மெனப்படுகின்றன.

ச. இவையே மூன்றுதேகங்கள்.

ரு. விசுவ தைஜஸ பிராஞ்ஞரென்னும் மூவரும் ஜாக்கிர சொப்பன சுழுத்தி அவஸ்தைகளில் கிரமமாக அபிமானிகள்.

௭. ஜாக்கிரமூதல் மோக்ஷபரியந்தமான சம்சாரம் எதுவோ அது ஜீவனது காரியமாம்.

எ. அற்பஞ்ஞத்துவ முதலியன அதன் தர்மங்கள்.

இந்தச் சர்வசாமக்கிரியோடு கூடிய புத்தியல்லது அவித்தை அதன் அதிஷ்டான சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவென்னும் யாவும் சேர்ந்து ஜீவன் எனப்படுகின்றது.

இது எல்லாச்சாமக்கிரியோடு கூடிய புத்தியினையாவது அவித்தையினையாவது மித்தை என்னும் உணர்ச்சியினால் விட்டு எஞ்சிநிற்கும் புத்தியுபகித அல்லது அவித்தை உபகித சேதனவடிவ சாக்ஷியாகிய ஆத்மா எதுவோ அது ஜீவன் என்னும் சொல்லிற்கு லக்ஷியமாம். அதுவே அந்த ஜீவனது நிஜரூபமாம்.

பஞ்சகோச ஆத்மவிவேசன வர்ணனமென்னும்

சுழாவது உபதேசம் முடிந்தது.

எட்டாவது உபதேசம்.

தத் துவம்பத வாச்சியார்த்த லக்ஷி
யார்த்தங்களைக் கூறுதலோடு அதன்
ஐக்கியத்தை நிரூபித்தல.

கூரு. சிஷ்யன் சொல்லுகின்றான்.

ஐயனே, ஜீவன் ஈசன் அவற்றின் உபாதி
யாகிய ஜகத்து என்பவற்றினது சொருபத்
தின் பேதத்தை யான் அறிந்தேன்.

இப்போது தத்துவமஸியென்னும் மகா
வாக்கியத்திலுள்ள தத்பத துவம்பதங்களின்
வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்களைச் சொல்லு
தல்வேண்டும். பின்னர் அவ்விரண்டினது
லக்ஷியார்த்தத்தின் அபேதத்தைச் சொல்லு
தல்வேண்டும்.

கூகூ. தத்பதார்த்த வர்ணனம் க.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

க. மாயையோடுகூடிய பிரஹ்மவடிவ ஈசன்
வரன் தத்பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தம்.

௨. மாயையின்றிய சுத்தப்பிரஹ்மம் அ
வாச்சியமான (வாக்கிற்கு விஷயமாகாத) தத்
பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம்.

௬௭. துவம்பதார்த்த வர்ணனம் ௨.

க. சிதாபாஸசகித புத்தியோடுகூடிய கூட
ஸ்த சேதனவடிவ ஜீவன் துவம்பதத்தின் வா
ச்சியார்த்தம்.

௨. சிதாபாஸசகித புத்தி வடிவ உபாதி
யின்றிய கேவல கூடஸ்தசேதனம் எதுவோ
அது அவாச்சிய துவம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்த
மாம்.

ஈண்டு இது தாற்பரியம்:—சப்தத்திற்கு
அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் சப்தத்தின் விரு
த்தி யெனப்படுகின்றது. அந்த விருத்தி சக்தி
லக்ஷணை என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்
தாம்.

க. சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சா
க்ஷாத் சம்பந்தம் (பிரவிருத்தி) எதுவோ அது
சப்தத்தின் சக்தி விருத்தியாம். அந்தச் சக்தி
விருத்தியினால் எந்த அர்த்தம் அறியப்படுகின்

றதோ * அடு. அது வாச்சியார்த்த மெனப்படுகின்றது.

உ. அவ்வாச்சியார்த்தத்தின். * அசு. சம்பந்தம் எதுவோ அது இலக்ஷணவிருத்தியெனப்படுகின்றது. அந்த லக்ஷணையினால் எந்த அர்த்தம் அறியப்படுகின்றதோ அது * அஎ. லக்ஷியார்த்த மெனப்படுகின்றது.

* அடு. இதனையே சக்சியார்த்தம் அல்லது போத்தியார்த்தம் அல்லது விதேயார்த்தம் அல்லது முக்சியார்த்தம் என்று கூறுவர்.

* அசு. சையோகம் அல்லது தாதான்மிய முதலாய எவ்வகையாகவேனும் பிற பொருளோடு வாச்சியார்த்தத்திற்குள்ள சாக்ஷாத் சம்பந்தம் எதுவோ அது லக்ஷணை எனப்படுகின்றது. ஈண்டு இது அபிப்பிராயமாம்:— சப்தத்திற்குத் தனது பொருளோடுள்ள சம்பந்தம் சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியாம் சப்தத்திற்குத் தனது வாச்சியார்த்த வாயிலாக வேறோர் (வாக்கிற்கு விஷயமாகாததாகிய) பொருளோடுள்ள புரம்பரைச் சம்பந்தம் எதுவோ அது சப்தத்தின் லக்ஷணவிருத்தியாம். அந்தலக்ஷணையாண்டு வாச்சியார்த்தம் பொருந்தவில்லையோ ஆண்டு ஆசிரயிக்கத்தக்கதாம்.

* அஎ. வாச்சியார்த்தத்தின் சம்பந்தி லக்ஷியார்த்தமாம்.

அந்த லக்ஷணை * அஅ ஜகல் (விட்ட)
 லக்ஷணை * அக. அஜகல் (விடாத) லக்ஷணை
 * கூ0. பாகத்தியாக (விட்டுவிடாத) லக்ஷணை

* அஅ. யாண்டு வச்சியார்த்த முழுவதையும் விட்டு
 அதன் சம்பந்தியாகிய வேறு அர்த்தம் கொள்ளப்படு
 கின்றதோ, ஆண்டு ஜகல்லக்ஷணையுண்டு எங்ஙனம் :
 “கங்கையில் இடைச்சேரி” என்னும் வாக்கியத்தில்
 கங்கையென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய தேவந
 தியின் பிரவாகத்தில் இடைச்சேரி சம்பவியாமையால்,
 ஈண்டிக் கங்கையென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்
 முழுவதையும் (தேவநதியின் பிரவாகத்தை) விட்டு
 அதன் சம்பந்தியாகிய கரைவடிவ வேறு (லக்ஷிய)
 அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் இது ஜகல்
 லக்ஷணையாம்.

* அக. யாண்டு வாச்சியார்த்தத்தை விடாமல்
 அதன் சம்பந்தியாகிய அந்நிய (அதிக) அர்த்தம் கொள்
 ளப்படுகின்றதோ, ஆண்டு அஜகல்லக்ஷணையுண்டு
 எங்ஙனம் : “சிவப்பு ஒடுகின்றது” என்னும் வாக்கியத்
 தில் “சிவப்பு” என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய
 சிவப்பு நிறத்தில் ஒடுதல் சம்பவியாமையின் அதன்
 சம்பந்தியாகிய (ஆசிரயமான) குதிரை வடிவ அந்நிய
 அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் இது அஜ
 கல்லக்ஷணையாம்.

* கூ . யாண்டு வாச்சியார்த்தத்தினின்றே விரோதி
 பாகத்தைவிட்டு அவிரோதிபாகம் கொள்ளப்படுகின்ற
 தோ’ ஆண்டுப் பாகத்தியாகலக்ஷணையுண்டு. எங்ங

என்னும் பேதத்தால் மூன்று வகைத்தாம். அவற்றில் * கூக. மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தி யாகமே உபபோகமாம்.

ஊம்: “அவனே இத் தேவதத்தன்” என்னும் வாக்கி யத்தில் பூதகாலமும் தூரதேசத்துள்ள தேவதத்தனது சரீரமும் அவன் என்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்த மாம். வர்த்தமானகாலமும் சமீப தேசத்திலுள்ள தேவ தத்தனது சரீரமும் “இந்த என்னும் பதத்திற்கு வாச் சியார்த்தமாம். சமான (ஒரேமுதல்) வேற்றுமையின் பலத்தால் அவ்விரண்டு வாச்சியார்த்தங்களின் ஒருமை அறிவிக்கப்படுகின்றது. அவ்வொருமை ஒன்றற் கொன்று விரோதியான இரண்டு பதார்த்தங்களுக்குச் சம்பவியாது, ஆதலால் தேச கால வடிவ விரோதி பாகத்தைவிட்டு அவிரோதியான தேவதத்தனது சரீ ரத்தின் ஏகத்துவம் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் இது பாகத்தியாகலக்ஷணையாம்.

* கூக. சகலவாச்சியபாகத்தை(ஜீவேசுவார்களை)யும் விடுதலாற் சேதனபாகமும் நீங்குதலின் மகாவாக்கியத் தில் ஜகல்லக்ஷணை சம்பவியாது. வாச்சியார்த்தத்தைப் போல ஏகத்துவத்திற்கு விரோதமிருத்தலின் மகாவாக் கியத்தில் அஜகல்லக்ஷணையும் சம்பவியாது. ஆனால் விரோதியாகிய வாச்சியபாகத்தை (தர்மத்தோடு மாயை அவித்தைகளை) விடுதலால் அவிரோதியாகிய சேதன பாகம் கொள்ளப்பட்டு ஏகத்துவத்தின் நிச்சயம் உண் டாகுதலால் மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை யே சம்பவிக்கின்றது.

**கூஅ. தத்துவம்பதங்களது லக்ஷி
யார்த்தத்தின் ஒருமை.**

எங்ஙனம் கடாகாச மடாகாசங்களிலுள்ள கட மட வடிவ உபாதிபாகத்தை விட்டு எஞ்சி நிற்கும் கட மட சம்மந்தியான ஆகாயம் ஒன்றாகவே இருக்கிறதோ, அங்ஙனமே ஈசுவரனிடத்தும் ஜீவனிடத்துமுள்ள மாயையும் புத்தியுமாகிய உபாதிபாகத்தைச் சிதாபாசன் சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியனவும் அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியனவுமான மாயை அவித்தையினாலாகிய தர்மம் என்னுமிவற்றுடன் விட்டால் எஞ்சி நிற்கும் பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்றேயாம்.

க. தத்த தத்துவம்பதங்களுக்கு ஈசுவரனும் ஜீவனுமாகிய இருவரும் கிரமமாக வாச்சியர்.

உ. பிரஹ்மமும் ஆத்மாவுமாகிய இரண்டும் கிரமமாக லக்ஷியமாம்.

அவற்றில் பாகத்தியாகலக்ஷணையினால்
* கூஉ. விரோதியான வாச்சிய பாகத்தை விட்டு அவிரோதியான லக்ஷியார்த்தம் இரண்டும் ஏகமேயாம்.

கஉ. * தர்மத்தோடு கூடிய மாயை அவித்தையென்னும் உபாதிவடிவ.

எங்ஙனம். தீபத்தின் அக்கினி அற்ப உபாதி யுடையதா யிருத்தலின் அற்பமாம் சூரியனது அக்கினி விசேஷமா (பெரிய உபாதி யுடையதா) யிருத்தலின் பெரிதாம். இவ்வாறு அவற்றிற்கு உபாதியினாலாகியபேதம் உண்டு. ஆனால் எரிக்குந்தன்மை உஷ்ணத்தன்மை பிரகாசக்குந் தன்மை வடிவ மகாதேயுவின் தர்மங்கள் எவையோ அவை இரண்டிலும் ஒன்றும் (சமமாம்). ஆதலால் சாமானியவடிவ மகாதேயு இரண்டிலும் ஒன்றேயாம்.

அங்ஙனமே வியஷ்டிவடிவ அற்ப உபாதி யினையுடைய சேதனம் ஜீவன்; சமஷ்டிவடிவ பெரிய உபாதி யினையுடைய சேதனம் ஈசுவரன், என்று இவ்வாறு அவற்றிற்கு உபாதியினாலாகிய பேதம் தோற்றுகின்றது. ஆனால் சத்து சித்து ஆந்தவடிவ பிரஹ்மத்தின் தர்மம் இரண்டிலும் ஒன்றும். ஆதலால் ஜீவனும் ஈசுவரனுமாகிய இவ்விரண்டிலும் கலந்துள்ள சாமானிய சேதனவடிவ உபாதியின்றிய பிரஹ்ம சேதனம் எதுவோ, அது ஜீவன் ஈசுவரன் இரண்டிலும் அகண்டமாம் (ஒன்றேயாம்).

சூகூ. இப்போது அபேதத்தை உபதேசித்தும் ஒருகால் செவ்வையான அபேதஞான

மின்மையால் சிஷ்யனுடைய இருதயத்தில் தத்
பதத்தின் அர்த்தத்தில் பரோக்ஷத்தன்மை
யின்பிராந்தியும், துவம்பதத்தின் அர்த்தத்தில்
பரிச்சின்னத்தன்மையின் பிராந்தியும் எஞ்சியி
ருக்குமாயின், அதனை நிவர்த்தித்தற் பொரு
ட்டு ஸ்ரீ குருவானவர் பரஸ்பரத்தில் பரஸ்
பரத்தின் ஏகத்தன்மையைச் சொல்லுதலா
கிய ■ கூட. ஒதப்புரோதபாவத்தை உபதே
சஞ் செய்கின்றார்:—

க. “அது” (தத்பதத்தின் லக்ஷியமாகிய
பிரஹ்மம்) “நான்”

உ. “நான்” (துவம்பதத்தின் லக்ஷிய
ஆத்மா) “அது” (பிரஹ்மம்) என்று இவ்வாறு
ஒதப்புரோத பாவத்தினால் பிரஹ்மம் ஆத்மா
என்னும் இரண்டுமே ஏகமாம். சிஷ்யனே நீ
இரண்டென்று அறியற்க. எவன் பிரஹ்மத்
தையும் ஆத்மாவையும் இரண்டென்று அறி
கின்றானோ அவனுக்கு ஒரு குருவும் கிடைத்
திலர் அவன் குருவின்றியவனே யாவன்.

எ. இப்போது முற்கூறிய அர்த்தத்தில்

கூட. பரஸ்பரத்தில் பரஸ்பரத்தைச் சேர்த்தலாகிய
வியதிகாரத்தினை ஒதப்புரோத மென்பார்.

பிரமாணவடிவ சகல சாஸ்திரங்களின் சாரத்
தையும் கூறுகின்றோம்:—

* கூச. விருத்தம்.

திருத்தகு கோடி நூலாற்றெரித்திடுபொருள்களெல்லா
மரைச்செயு டன்னால் யானு மறைகுவன் சாரமாகப்
பெருத்ததோர் பிரம மெய்யே பேசினு முலகு பொய்யா
மருத்தியில் சிவனே ஜீவ னந்நிய மில்லை சற்றும்.

கோடி நூல்களின்சாரத்தை அரைச்செய்யு
ளால் சொல்லுகின்றேன்:— இந்த ஜகத்தின்
சகல வஸ்துக்களிலும்,

■ அஸ்தி (இருக்கிறது) உ. பாதி (விள
ங்குகிறது) ந. பிரியம் ச. நாமம் (பெயர்)
நி ரூபம் (வடிவம்) என்னு. ஐந்து அபசங்க
ளுண்டு அவற்றின் ஆதி முன்றும் பிரஹ்மவடி
வமாம்; பின் இரண்டும் மாயாவடிவமாம். அவ
ற்றுள்,

* கூச. ஸ்ரோகாயெ-ந புவக்ஷாதி டடி
கூம் டு-புகொடிக் | ஸஹ ஸக்தி ஜமதி
யூரா ஜீவொ ஸ்ரெஹ வநா வரம் ||

கோடி நூல்களாற் சொல்லப்பட்ட தெதுவோ
அதனை அரைச் சுலோகத்தினால் கூறுகின்றேன்:—
“பிரஹ்மம் நித்தியம், ஜகத்து மித்தை, ஜீவன் பிரஹ்
மமே; வேறில்லை” என்னும் சுலோகப்பொருளே
இச்செய்யுளில் கூறப்படுகின்றது.

க-௩. அஸ்தி பாதி பிரியவடிவப் பிரஹ்மம் எதுவோ, அது எல்லாக் காலத்திலும் எல்லா வற்றிலும் சமானமாக அது சூதமாயி (கலந்தி) ருக்கின்றது. ஆதலால் அவ்விபிசாரியாம்; அதனாலே சத்தியமாம்.

ச - ௩. நாமரூப மயமான மாயிகஜகத்து ஒருகால் ஒவ்வோரிடங்களி லிருக்கின்றதாக வின விபிசாரியாம்; இதனானே மித்தையாம்.

மித்தையான ஜகத்தின் உள்ளடங்கியன வாகிய சுத்தசேதனத்தில் ஈச ஜீவத்தன்மை களின் உபாதிவடிவ தேகாதிகள் எவையோ அவையும் சொப்பனத்தின் யானைமுதலியவற் றைப்போல இல்லாதனவாய் விளங்குகின்றன ஆதலால் மித்தையாம். இதனானே அவ்வுபாதி களா லாக்கப்பட்ட ஈச ஜீவபாவமும் மித்தை யாம் ஆதலால்.

ஜீவன் எதுவோ அது பிரஹ்மம் என்பது சர்வசாஸ்திரங்களின் நிச்சயமாகிய சாரமாம். அதனைச் செவ்வையாகத் தாரணஞ்செய்க.

சுண்டு இது தாற்பரியமாம்:— நான்கு உப வேதங்களும் ஆறு வேதாங்கங்களும் புராணம் நியாயம் மீமாம்சை தர்மசாஸ்திர மென்னும் நான்கு வேதத்தின் உபாங்கங்களும்வாகிய அவ்

வெல்லா வற்றிற்கும். வேதத்தின் அர்த்தத்தி
லேயே தாற்பரியமுண்டு. நான்குவேதங்களின்
கர்ம உபாசனா காண்டங்களுக்குச் சித்தசுத்தி
வாயிலாக அத்வைத ஞானத்தில் தாற்பரிய
மாம். ஞானகாண்டமாகிய வேதார்த்தத்திற்கும்
அதன் அநுசாரியான ஏனையப் பிரஹ்மசூத்
திரம் கீதைமுதலிய சம்ஸ்கிருத பிராகிருத
நூல்களுக்கும் சாக்ஷாத் அத்வைத ஞானத்
திலேயே தாற்பரியமுண்டு. ஆதலால் முற்
கூறிய அர்த்தம் சர்வகிரந்தங்களின் சாரமாம்.

எக. ஸுத்யவதம் ஸுத்யபரம் த்ரிஸுத்யம்
ஸுத்யஸ்ய பொநிம் நிஹிதம் ஸுத்யம்
ஸுத்யஸ்ய ஸுத்யம் ஐதஸுத்யம் நெதும்
ஸுத்யாதகா க்ஷாம் ஸாரணம் புவஹாம் ||

எதற்குவிரதம் (மாயையின் விருத்திவடிவ
சங்கற்பம்) சத்தியமா யிருக்கின்றதோ, எதன்
கண் பரம் (சிரேஷ்டபிராப்தியின் சாதனம்) சத்
தியமாயிருக்கின்றதோ, சிருஷ்டிக்கு முன்னும்
பிரளயத்திற்குப் பின்னும் ஸ்திதிகாலத்தினும்
இம்முன்று காலத்திலும் எது சத்தியமாய்
(வியபிசாரமின்றியுளதா) யிருக்கின்றதோ, எது
சத்திய (பஞ்சபூத்தின்) யோநியோ (விவர்த

தோபாதானகாரணமோ), [இதனால் சிருஷ்டிக் குமுன் உள தென்னுந் தன்மை சொல்லப் பட்டது.] எது சத்தியத்தில் (முற்கூறிய பஞ்ச ஸூதத்தில்) உளதோ [இதனால் ஸ்திதிசமயத் திலும் சத்தியத்தன்மை கூறப்பட்டது.] அங்ஙனமே எதுசத்தியத்தின் (வியாவகாரிக ஆகாய முதலியவற்றின்) சத்தியமோ (பாரமார்த்திக சத்தியமா யுளதோ), ‘பிராணனைசத்தியம். அவற்றிற்கு இது சத்தியம். நித்தியங்களுக்கு நித்தியம் சேதனங்களுக்குச் சேதனம் என்றல் முதலிய சுருதியினால். இதனால் அப் பூதங்கள் நாசமாகியும் அவசேஷமா யிருத்தலின் பிரளய காலத்திலும் அவதி (எல்லை) இருத்தலின் சத்தியத்தன்மை காட்டப்பட்டது இவ்வாறு மூன்று காலத்திலும் சத்தியத்தன்மை சம்பாதிக்கப் பட்டது., அங்ஙனமே சத்திய பாஷணமும் சத்தியத்தின் (சமதரிசனத்தின்) நேத்திரமும் (பிரவர்த்தகமு)மாம். இவ்வாறு எல்லாவிதத்தானும் சத்தியவடிவமாயுள்ள உம்மை யாம் (பிரஹ்மாதிகேவர்கள்) சுரணமடைந்திருக்கின்றோம்.” இது ஸ்ரீ பாகவதத்தின் பத்தாவது ஸ்கந்தத்தினது முற்பாதியின் இரண்டாவது அத்தியாய வாக்கியமாம். இவை முதலிய அநேக சாஸ்திரவசனங்களாலும் யுக்தியினாலும் பிரஹ்மத்திற்குச் சத்

திரைத்தன்மை சித்திக் கின்றது. ஐசத்தின் மித்
திரைத்தன்மையினை ஸ்ரீ குருவானவர் கூறு
கின்றார்:—

௭௨ வனகாயநொஸள ழிவயவிரேசுய

ஸ்ரீதரஸஃ பஞ்வித்யம்ஷவாதா |

ஸபை சபை விடுவா நவா கொட்டா

[illegible]

எதற்கு அயனம் (மாயாவடிவ ஆசிரயம்) ஒன்றாயிருக்கின்றதோ, எதற்குப் (பயன்) இரண்டு (சக துக்க) வடிவமாயிருக்கின்றதோ, எதற்கு மூலம் மூன்று (குண) வடிவமோ, எதன் ரசம் (தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷ மென்னும்) நான்கு (புருஷார்த்த) வடிவமாயிருக்கின்றதோ, எதனது (ஞானத்தின்) தன்மை ஜந்து(இந்திரியங்)களா யிருக்கின்றனவோ, எதன் சுபாவம் (ஜன்மமுதலிய) ஆறு (விகாரவடிவ) அலைகளாயிருக்கின்றனவோ, எதன் பட்டை சப்த (தாது) வடிவமோ, எதன் கொம்புகள் எட்டு (பஞ்சபூதம் மனது புத்தி அகங்காரமென்னும் அபரப்பிரகிருதி) களோ, எதன் பொந்து ஒன்பது (துவாரங்)களோ, எதன் இலைகள் (பிராணதிநாகாதி) பத்து (வாயு)க்களோ, எதில் பக்ஷி

கள் இரண்டு ஜீவேசுவர வடிவங்களோ எதன் ஜன்மகாரணம் சத்திய பரப் பிரஹ்மமோ, எதன் லயஸ்தானமும் பாலனஞ் செய்வதும் சத்தோ (பிரஹ்மமோ), அது இந்தப் பிரசித்தமான சமஷ்டி வியஷ்டிப் பிரபஞ்சவடிவ ஆதி விருக்ஷமாம்.”

க. இவ்வாறு ஸ்ரீ பாகவதத்தின் முற் கூறிய ஸ்தலத்திலேயே இதனை விருக்ஷவடிமாகச் சொல்லுதலானே விருக்ஷத்தினைப் போல இதன் விநாசிவடிவத் தன்மையும் சொல்லப்பட்டது, அதுவே மித்தியாத் தன்மையின் இலிங்கமாம் அதனை (மித்தியாத் தன்மையை) இப்போது கூறுகின்றார்.

எங்ஙனம் இந்திரஜாலவடிவ மாயையினால் ஆக்கப்பட்ட விருக்ஷம் மூன்று காலத்திலும் மித்தையாகவே உளதாகின்றதோ, அங்ஙனமே மாயாசத்தியினால் ஆக்கப்பட்ட சகல ஜகத்துக் கூட்டவடிவ விருக்ஷத்தினை மூன்று காலத்திலும் மித்தை யென்றாக.

இந்த (ஜகத்தின் மித்தியாத் தன்மைவடிவ) அர்த்தத்திலேயே.

உ. சொப்பனம் கந்தர்வநகரம் கண்ணடியில் நகரத்தின் பிரதிபிம்பம் முதலிய மற்றும்

அநேகதிருஷ்டார்த வடிவ உபமானப்பிரமாணங்களுள்.

௩. பிரபஞ்சம் மித்தையாம், திருசியமாயிருத்தலின், சொப்பன முதலியவற்றிற்போல என்பது அநுமானப்பிரமாணமாம்.

௪. 'சாஸ்திர வாக்கியம், யுக்கி, தத்துவஞானம்' என்பவற்றால் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயவடிவ அல்லது முன்று காலத்தைய அபாவநிச்சயவடிவ எந்த (விஷயி) பாதம் உண்டாகின்றதோ. அது முன்னறே சித்தித்துள்ள பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மை யின்றியேனும் முக்காலத்தைய அபாவ (விஷயபாத) மின்றியேனும் நிகழாததாக அதனை (விஷயரூப பாதத்தை)க் கற்பித்தறிவிக்கின்றது இது அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம்.

௫. பிரபஞ்சத்தினது பாரமார்த்திக அபாவத்தை நிச்சயிக்கும் விசாரம் அல்லது ஞான தசையில் பாரமார்த்த சத்தையினால் பிரபஞ்சத்தின் அப்பிரதீதிவடிவம் அநுபலப்திப்பிரமாணமாம்.

௬. ஞானத்தின் பின் பிரபஞ்சத்தின் முக்காலத்தைய இன்மை வித்வான்களது பிரத்தி

௨௨௦.

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

யகூ அதுபவத்திற்குக் கோசரமாம் இது
பிரத்தியகூ அல்லது அநுபவப்பிரமாணமாம்.

எ. பரம்பரையாக உலகத்தில் ஜகத்து மித்
தையென்று சொல்லிக்கொள்ளுதல் ஐதிகப்பிர
மாணமாம்.

அ. “கூதவன தஜா த-ஓ

ஆதலால் இந்த ஜகத்து மித்தையாம்”
“இந்த ஜீவனுக்கு முன்று அவஸ்தைகளுண்டு;
முன்றும் சொப்பனமாம் (மித்தையாம்)” என்
றல் முதலிய சுருதியும்,

“கூயெஹு விஜ்ஜோநெஹி ஸாஸுதி
நஹிவதஹெ | ய்யாயதொ விஷயா
நஸு ஸ்வெஹயாஹெய்யா

அர்த்தம் இல்லாதிருக்கவும் சம்சாரம் நிவி
ருத்தியாகிறதில்லை; விஷயங்களைத் தியானிக்
கின்ற இவனுக்குச் சொப்பனத்தில் அநர்த்தத்
தின் பிராப்தியுண்டாவதுபோல”

“ஜிஷுஸு தஸிஷுஸு நாநுய்யாயெஹ
ஸாஸுதி | ஸாஸுதிநாநுய்யாயெஹ
தத விஜ்ஜோநெஹி

திருஷ்டமாகிய இந்த லோகத்தோடு சுருதமாகிய சுவர்க்காதி லோகங்களையும் அசுத்தென் றறிந்து அதனைத் தியானிக்கலாகாது ; அதுபவிக்கவும் கூடாது. அந்தத் திருஷ்டசுருதங்களின் தியானமுதலியவற்றில் சம்சாரத்தையும் தனது நாசத்தையும் எவன் அறிகின்றானோ, அவன் ஆத்மஞானியாவன்.” என்றல் முதலிய ஸ்ரீ பாகவதத்தின் வாக்கியமும் சப்தப்பிரமாணங்களாம். ஜகத்து மித்தை பென்பதில் இத்துணைப் பிரமாணங்களுள்.

௭௩. பதார்த்தசோதன ஐக்கியமான சர்வாத்மத்தன்மை.

இப்போது ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவத்தினது திடத்தன்மையின் பொருட்டு அதில் பிரமாணவடிவ சாஸ்திரவாக்கியங்களின் அர்த்தத்தைக் கிரமமாக துவம்பதார்த்தசோதன தத்பதார்த்தசோதன வாக்கியார்த்தசர்வாத்மத்தன்மை பூர்வகமாக ஸ்ரீ குருவானவர் கூறுகின்றார்:—

மனமுதலியவற்றின் திருஷ்டாவாயிருத்தலின் பிரஹ்மம் மனம் சக்ஷுமுதலிய இந்திரியங்கள் என்பவற்றிற்கு வேறாயிருக்கின்றது.

எது எதற்குத் திருஷ்டாவாயிருக்கின்றதோ, அது அதனின் பின்னமாகின்றது எங்ஙனம் கடத்தின் திருஷ்டா கடத்தினும் வேறோ, அங்ஙனமே மன இந்திரியங்களின் திருஷ்டா வாகிய ஆத்மவடிவப் பிரஹ்மம் மன முதலிய வற்றின் வேறும். அல்லது “என் மனம் என் நேத்திரம்” என்றல் முதலிய அறுபவத்தினு லும் மமதைக்கு விஷயமாகிய அந்த மன முத லியவற்றால் அகம் பிரத்தியயத்திற்கு விஷய மான ஆத்மவடிவப் பிரஹ்மம் பின்னமாக (சத்தையின் பேதமுடையதாக)ச் சித்திக்கின் றது.

ஆத்மாவிற்கு அபின்னமான பிரஹ்மம் மன முதலியவற்றிற்கும் மனமுதலியனவாம். ஏனெனின்,

“ஸூத்ரஸ்ய ஸூத்ரம் ஐநஸா ஐநா யஜாவொஹம் வாவஸ உ ப்ராணஸ்ய ப்ராண ஸக்ஷுஷஸக்ஷு ரதிகேயுயீராஃ ப்ரெக்ஷா ஸாவொகா ஐதேதா ஹவனி ||

கற்பித சர்ப்பத்தின் சொரூபமாகிய இரஜ ஜ்வினைப்போலச் சுரோத்திரமுதலியவற்றின் சொரூபமும் சாமர்த்தியவடிவமுமா யிருத்த லின் எந்தப் பிரஹ்மம் சுரோத்திரத்திற்குச்

சுரோத்திரமும் மனதிற்கு மனமும் வாக்
கிற்கு வாக்குமா யிருக்கிறதோ, அதுவே பிரா
ணனுக்குப் பிராணனும் சக்ஷு விற்குச் சக்ஷு
வுமாம். இவற்றால் உபலக்ஷிக்கப் பட்டனவும்
சொல்லப் படாதனவுமாகிய மற்ற இந்திரியங்
களுக்கும் இந்திரியமாம் (சத்தையைத் தருவ
தும் பிராகாசஞ் செய்வதுமாம்) என்றறிந்து
தீர்புருஷன் சுரோத்திர முதலியவற்றில்
ஆதம்பாவத்தைவிட்டு இந்த [யான் எனதெ
னுந்தன்மை வடிவ அல்லது தேகவடிவ] லோ
கத்தினின்றும் பிரிந்து அமுதன் (மரணாகி
தன்) ஆகின்றான் ” என்னும் சுருதியினால் ஆத்
மவடிவப் பிரஹ்மம் வாஸ்தவமாக மனமுத
லியவற்றின் சொரூபமாம்.

பிரஹ்மம் மன முதலியவற்றினால் அறியப்
படாததாம். ஏனெனின்,

ந தகு வக்ஷு மஹதி ந வாழஹதி நொ
ஐநொ ந விஜா ந விஜா நீஐோ யபெயதடி
நுஸிஷொடி நுஐெவததி தாடியொ கவி
டிதாடியி | ஐதி ஸுஸுஐவஐவெஐஷா
யெ நஷுஐராவஐகிறொ

ஆண்டுச் சக்ஷா (இதனால் உபலக்ஷிக்கப் பட்ட சர்வ ஞானேந்திரியங்களும்) செல்லுவ தில்லை; வாக்கு (இதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட சர்வ கர்மேந்திரியங்களும்) செல்லுவதில்லை; மனம் (அந்தக்கராண சதுஷ்டயம்) செல்லுவ தில்லை. ஆதலால் “அந்தப் பிரஹ்மம் இவ் வாற்றிருக்கின்றது” என்று யாம் அறியேம். இதனானே எவ்விதத்தால் இந்தப் பிரஹ்மம் சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசிக்கப்படுமோ, அது எமக்குத் தெரியவில்லை. [காணங்களுக்கு விஷயமாகாததா யிருத்தலின் ஜாதி, குணம், கிரியை, சம்பந்தமென்னும் விசேஷணங் களால் கூறு. அறிதற்காகவேனும் சாஸ்திரத்

* கூறு. பலவியாப்தி (சிதாபாசனுக்கு விஷயமாந் தன்மை) யினால் அறியமுடியாததாயிருத்தலின் என்ப தன் பொருள் இதுவாம்:—அந்த காரத்திலுள்ள கட முதலிய அப்பிரகாச வடிவ பதார்த்தங்கள், விளக்கும் கண்ணுமாகிய இரண்டினாலும் அறியப்படுகின்றன. அதுபோலக் கடமுதலியனவும், அங்ஙனமே சூரியாதி களுமாகிய சகல அப்பிரகாச (ஜட) வடிவ பதார்த்தங் களும், அந்தக்கராணத்தின் விருத்தியிலுள்ள பலமாகிய சிதாபாசன், விருத்தியென்னும் இரண்டினாலும் அறி யப்படுகின்றன; கேவல விருத்தியினால் லன்று. அவற் றில், விருத்தியினால் கடாதியவச்சின்ன சேதனத் தின் ஆவரணம் நீங்குகின்றது. சிதாபாசனால் கட

தினாலும் குருவினாலும் * கூக. உபதேசஞ்
செய்தற்காகவேனும் முடியாததா யிருத்தலின்
பிரத்தியக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களுக்கு

முதலிய ஐடபதார்த்தங்களின் பிரகாச முண்டாகின்
றது. எங்ஙனம் சூரியனையும் தீபத்தையும் அறிதற்
பொருட்டுக் கேவல சக்ஷுவின் அபேக்ஷையுண்டோ,
வேறு பிரகாச (தீப) த்தின் அபேக்ஷை இல்லையோ,
அங்ஙனமே பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை யறிதற்
பொருட்டுக் கேவலவிருத்தியின் அபேக்ஷையுண்டு ||
சிதாபாசனது அபேக்ஷையில்லை. ஆண்டு யான் பிரஹ்
மமென்னும் வடிவினதாகிய விருத்திசேதனத்தின்
ஆவரணத்தை விலக்குகின்றது. சுயம்பிரகாசவடிவமா
யிருத்தலின் அதற்குச் சிதாபாசவடிவ வேறு பிரகாசத்
தின் அபேக்ஷையில்லை. ஆதலால் பிரஹ்மம் பலவியாப்
தியினால் அறியத்தகாததா யிருத்தலின் மனதிற்கு
(சிதாபாசனோடு கூடிய விருத்திக்கு) விஷயமாகாத
தாம்

* கூக. சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியினால் உபதே
சஞ் செய்ய முடியாததா யிருத்தலின் என்பதன் பொ
ருள் இதுவாம் :—ஜாதி முதலிய விசேஷண முடைய
தா யிருக்கின் அது மனதினால் (சிதாபாசனோடு கூடிய
விருத்தியினால்) அறியப்படும். வாக்கி (சப்தத்தின்
சக்திவிருத்தியினால்) அறியப்படும். பிரஹ்மம்
ஜாதி முதலியவைகளின்றியதா யிருத்தலின் மனதிற்
கும் (பலவியாப்திக்கும்) வாக்கிற்கும் (சக்தி விருத்திக்
கும்) விஷயமாகத்தகாததாம்.

அகோசரமாயினும் பிரஹ்மம் * கூள. விருத்தி
வியாப்தியினால் அறியப்படுகின்றது; சாஸ்தி
ரத்தினாலும் குருவினாலும் லக்ஷண விருத்தி
யினால் உபதேசிக்கப் படுகின்றது. ஆதலால்
சுருதி கூறுவதாவது:—] அது விதிதத்தினும்
(ஞானத்தின் விஷயமான வியாகிருத வடிவ
காரியத்தினும்) அந்நியமேயாம்; அவிதிதத்தி
னும் (அறியப்பட்டதினும் வேறுகிய அவ்வியா
கிருதவடிவ காரணத்தினும்) அந்நியமாம்
என்று இவ்வாறு யாம் பூர்வாசாரியர்களது
வசனத்தைக் கேட்டிருக்கின்றோம். அவர்கள்
எங்களுக்கு அந்தப் பிரஹ்மத்தை ஸ்பஷ்டமா
கச் சொன்னார்கள்” என்னும் சுருதியினாலும்,
இவ்வர்த்தத்தினையே அநுசரித்த

“நெதநநெநா விஸதி வாஸுத வக்ஷு-
நாதா வாரணநிபாணி வக்ஷாநநுஜிபு
ஷஃ ஸூஃ | ஸநெஷாநவியெஷாயக நிஷெய
தபாதுஷும உயெஷாதுஷாஹ யஷுதெந நி
ஷெயவலிஜி:

* கூள. சூரியனுக்கு எதிர்முகமாக வைக்கப்பட்ட
தீபம் மழுங்க நேத்திரத்தினால் சூரியனது பிரகாசம்
உண்டாவதுபோலப் பிரஹ்மாகார விருத்தியிலுள்ள

இந்தப் பிரஹ்மத்தினிடத்து மனம், வாக்கு, சக்தி, அகங்காரம் என்பன பிரவேசிக்கிறதில்லை. பிராணனும் (சொல்லப்படாத மற்ற) இந்திரியங்களும் பிரவேசிக்கிறதில்லை. எங்ஙனம் அக்கினியினிடத்து அதன் ஜுவாலை பிரவேசிக்கிற(தாக்குச்செய்கிற)தில்லையோ, அங்ஙனமே அவையும் பிரவேசிக்கிறதில்லை. சப்த (வேத) மும் “எதனினின்றும் வாக்குகள் நிவிருத்திக்கின்றனவோ” என்று போதிக் கும் தன்னை நிஷேகிப்பதாயிருத்தலின் அர்த் தத்தினால் முற்கூறிய தனது மூலத்தை (பிர ஹ்மத்தைக்) கூறுகின்றது. அஃகின்றி நிஷே தத்தின் சித்தியுண்டாகாது. (அதிஷ்டாண வடிவ அவதியின்றிப் பாதவடிவ நிஷேதமின் மையின்)” என்னும் ஸ்ரீபாகவதத்தின் ஏகா தச ஸ்கந்தத்திலுள்ள முன்றாவது அத்தியா யத்தின் வசனத்தினாலும் பிரஹ்மம் மனமுத லியவற்றினாலும் அறியப்படாததாம்.

அந்த அநாத் (ஜன்மமின்றிய, இதனாலே யே ஷட்விகாரமின்றிய) பிரஹ்மம் (பிரதிசய வியாபக சச்சிதானந்தகனவஸ்து) நீபாகின்று யென்று குருவானவர் சொல்லுகின்றார்:—

சிதாபாசன் மழுங்க அவ்விருத்தி மாந்திரத்தால் பிரஹ் மத்தின் பிரகாசம் (ஆவரணபங்கம்) உண்டாகின்றது:

சிஷ்யனே ! நீ யிருக்கின்றாய் என்று இது முற்கூறிய துவம்பதார்த்தசோதனத்தின் திட்டத்தன்மையின் பொருட்டு அதுவாதஞ் செய் யப்பட்டது. இவ்வர்த்தம் (துவம்பதார்த்தத் தின் சோதனம்) ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் பஞ்சகோச விவேகமென்னும் மூன்றாவது பிரகாசத்திலும், அங்ஙனமே கூடஸ்ததீபமென்னும் எட்டாவது பிரகாசத்திலும் உரையில் விஸ்தார மாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் சுண்டுச் சுருக்கமாக அதன்றன்மை மாத்திரம் காட்டப்பட்டது.

இப்போது குருவானவர் பிரபஞ்சத்தின் நிஷேத ஸ்வகமாகத் தத்பதார்த்தத்தின் சோதனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

இவ்வெல்லா ஜகத்தும் சத்து வடிவமேயாம்;

“ஸஜீஹம் ஸவஹம் ஸஜிவஸு

இந்த சத்து அசத்து (காரியகாரண வடிவம்) முழுவதும் சத்தே (பரமார்த்த சத்தை வடிவப் பிரஹ்மமே) யாம்” என்னும் சுருதியும், கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேறான சத்தையின்மையை நிச்சயிக்கும் யுக்தியு மிருத்தலின்.

இவ்வெல்லாம் சித்துருபமேயாம் ;

“ விஜீடிஹவஹம் ப்ரகாஸதெ

இவ்வெல்லாம் சித்து (பிரஹ்மசேதன)வடிவமாய்ப் பிரகாசித்தின்றன” என்னும் சுருதியும், கற்பித்ததிற்கு அதிஷ்டானத்தின் பின்னமான ஸ்பூர்த்தி (விளக்கம்) இன்மையை நிச்சயிக்கும் யுக்தியு மிருத்தலின்.

யாவும் பிரஹ்மமாம் ;

“ ஸவஹம் வஜீடிஹவஹம்

இவ்வெல்லாம் (காணப்படுகின்ற ஜகத்து) நிச்சயமாகப் பிரஹ்மமேயாம்” என்னும் சுருதியிருத்தலின்.

எல்லாம் ஆத்மாவாம் ;

“ சூரெஹ்வஹம்

இவ்வெல்லாம் ஆத்மவடிவமேயாம்” என்னும் சுருதியிருத்தலின்.

இவ்வாற்றால் “ புருஷன் ஸ்தானு” என்றும் வாக்கித்தில் எங்ஙனம் புருஷனைப் பாதித்து ஸ்தானுவை எஞ்சவைத்தலாகிய “ பாதசாமாநாதிகரணியம் (புருஷன் ஸ்தானு என்னும் இரண்டு பதங்களுக்கும் ஒரு பொருளுடைமை)” இருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே சகலப் பிரபஞ்சத்தினையும் “ பாதசாமாநாதிகர

ணிய” த்தினால் அதிஷ்டானப் பிரஹ்ம வடிவ
மென்றறிந்து ஜிஞ்ஞாசுக்களே! சமஷ்டி விய
ஷ்டிவடிவத் தேகத்தினையும் அதன் கர்வ
(அகந்தை மமதை இதந்தை வடிவ அபிமான)
த்தையும் விடு (மித்தையென் றறிந்து நீக்கு)ங்
கள். இது (நாமரூபத்தைப் பாதித்து அஸ்தி
பாதிப்பிரியவடிவப் பிரஹ்மத்தை மிஞ்சவைத்
தல்) விதிமுக சுருதிகளின் பொருளாம். அது
கநிஷ்ட மத்திம அதிகாரிகளுக்குத் தத்பதார்
த்த சோதனத்தில் உபயோகமுள்ளதாம்;
இலக்ஷணைமுதலிய கிலேசத்தின் அங்கீகாரத்
தால்.

ஸ்தூலம், அணு (சூக்ஷ்மம்), நீட்சி, குறு
மை என்னும் வடிவமுடையது பிரஹ்மமன்று;

“அஸ்யுலபநண ிஹ ஸதீவபு0

ஸ்தூலமில்லாததும் அணுவல்லாததும்
நீளமில்லாததும் குறுகலில்லாததுமா யிருப்ப
தனை” என்றல் முதலிய சுருதிகளான்.

சப்தமுதலியவற்றின் விலக்ஷணம் பிரஹ்ம
மாம்;

“கஸவஃஸுஸு0ரூபவஃஸுய0 தயாநஸு0

நித்யும0வஃஸுய0

சப்தமில்லாததும், ஸ்பரிசமில்லாததும், ரூபமில்லாததும், குறைவு நிறைவில்லாததும், ரசமில்லாததும், நித்தியமும், கந்தமுடைமையில்லாததுமாய் எது இருக்கின்றதோ ” என்னும் சுருதியினால்.

சத்தம் (ஸ்தூலகாரியமும்) அசத்தம் (சூक्ष்மகாரணமும்) அன்று ; ஏனெனின்,

“ நெதிரெநதி

இங்ஙனமன்று, இங்ஙனமன்று ” என்னும் சுருதியும்,

“ சுநாஹி தூரஃ ஹ ந ஸதூநாஸஹி ”
தெ

அநாதியாயுள்ள பரப் பிரஹ்மம் சத்தம் (காரியமும்) அசத்தம் (காரணமும்) அன்றெனப்படுகின்றது ” என்னும் கீதாஸ்மிருதியுமிருத்தலால்

இதில் (பலவாகாதப் பிரஹ்மத்தில்) நானாவென்பது சிறிதுமில்லை ;

“ நெஹ நாநாவி கீஹந

இதில் நானாவென்பது சிறிதுமில்லை ” என்னும் சுருதியிருத்தலின்.

ஜிஞ்ஞாசுக்களே ! இவ்வாறறிந்து நிஜசொருபத்தில் மதர்த்திருப்பீர்களாக. இது (நாமருபமுதலிய பிரபஞ்சத்தை நிஷேதித்துப் பொருளால் அஸ்தி பாகிப் பிரியவடிவ பிரஹ்மத்தை சத்தியமென் றறிந்து எஞ்சவைத்தல்) நிஷேதமுக சுருதிகளுக்குப் பொருளாம். இது லக்ஷணைமுதலிய கிலேசமின்மையால் உத்தமாதிகாரிக்குத் தத்பதார்த்த சோதனத்தில் உபயோகியாம்.

இதில் இது திருஷ்டாந்தமாம் :—

ஒருவனுடைய ஆ ஒருமைமுதலிய தனத்தைத் திருடன் கொண்டுபோனான். அப்போது அவன் பைரவ தெய்வத்தின் முன் “இந்தத் தனம் உடையவனுக்குக் கிடைக்காதிருக்குமாயின், யான் இதில் இன்ன எருமையை உனக்கு அர்ப்பணஞ் செய்வேன்” என்று பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றான். பின்னர் உடையவன் தேடப் பூறப்பட்டான். அப்போது அவனும் பைரவ தெய்வத்திற்குமுன் “அந்தத் தனம் எனக்குக் கிடைக்குமாயின், இதில் இன்ன எருமையை யான் உனக்கு அர்ப்பணஞ் செய்வேன்” என்று பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றான். இரண்டு பக்ஷத்திலும் அந்த ஒரே எருமையின் மரணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது.

தார்ஷ்டாந்தம்:-அங்குனமேசண்டு (வேதத்தில்) விதிமுகமும் நிஷேதமுகமுமாகிய சுருதிகளுக்கு ஞானவடிவ பைரவன்பொருட்டு நாம ரூபமுதலிய பிரபஞ்சொருப எருமையினை அர்ப்பணஞ்செய்து (பாதித்து), அதன் அதிஷ்டானமாகிய அஸ்தி (சத்து) பாதி (சித்து) பிரிய (ஆநந்த) வடிவப் பிரஹ்மத்தைச் சத்தியமென றறிந்து மிஞ்சவைத்தலே தாற்பரியமாகிய அர்த்தமென நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. இல்லையாயின் (முக்கியார்த்தமாயின்) சுருதிஸ்மிருதிகளாலும் வித்வான்களது அநுபவத்தினாலும் பெறப்பட்ட திருஷ்டா முதலியவடிவினதும் பாவவடிவினதுமான பிரஹ்மத்திற்குத் திருசியாதிபாவமும் அபாவவடிவத்தன்மையும் நேரும் இது தத்பதார்த்த சோதனத்தின் திடத்தன்மையின் பொருட்டு அதுவாதஞ் செய்யப்பட்டது. இந்த (தத்பதார்த்தத்தின் சோதனை வடிவ) அர்த்தமே ஸ்ரீபஞ்சதசியின் பூதவிவேகமென்னும் இரண்டர்வது பிரகரணத்தின் வியாக்கியானத்தில் விஸ்தரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் எண்டுச் சுருக்கமாக அதன்றன்மைமாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

இப்போது குருவானவர் நான்கு வேதத்

திலுமுள்ள மகாவாக்கியங்களின் அர்த்தத்
தைச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றார்:—

க “வஜ்ஜிநம் ஸு ஹ”

என்னும் ருக்வேதத்தின் ஐதரேய உப
நிஷத்தின் கண்ணுள்ள மகாவாக்கியத்தின்
அர்த்தம் “பிரஞ்ஞானம் (பிரத்தியக்ஷேத
னம்) எதுவோ அது பிரஹ்மம்” என்பதாம்.
(பிரத்தியக்=உள்.)

உ. “சுஹம் ஸு ஹாவமி”

என்னும் யஜுர்வேதத்தின் பிருகதா
ரணியக உபநிஷத்தின்கண்ணுள்ள மகாவாக்
கியத்தின் அர்த்தம் “யான் (பிரத்தியகாத்மா)
பிரஹ்மம்” என்பதாம்.

ந. “தக்ஷஸி”

என்னும் சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உப
நிஷத்தின்கண் ணுள்ள மகாவாக்கியத்தின்
அர்த்தம் “அது (பிரஹ்மம்) நீ (ஆத்மா)” என்
பதாம்.

சு. “சுயம்சு தாஸு ஹ”

என்னும் அதர்வண வேதத்தின் மாண்டீக்
கிய உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக்கியத்தின்

அர்த்தம் “இந்த (ஞானத்திற்கு விஷயமாகாது நித்தியாபரோக்ஷமாயுள்ள) ஆத்மா பிரஹ்மம் (எல்லாவற்றினும் அதிக வியாபகமான சச்சிதானந்தகனம்)” என்பதாம்.

ஆதலால் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாக யான் இல்லையென்றறிக. இந்நான்கு மகாவாக்கியத்தின் கண்ணுள்ள “பிரஞ்ஞானம், அகம், தவம், ஆத்மா என்னும் பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தம் ஜீவனும், எணியார்த்தம் கூடஸ்தவடிவ சாக்ஷியுமாம். பிரஹ்மம், பிரஹ்மம்; தத், பிரஹ்மம் என்னும் நான்கு பதங்களுக்கும் வாச்சியார்த்தம் ஈசுவரனும் (* கூஅ. சபளப் பரஹ்மமும்), எணியார்த்தம் சுத்தப் பிரஹ்மமும். அவற்றினுள் வாச்சியார்த்தத்திற்கு ஐக்கியம் சம்பவியாயையின் ஈண்டு எணியார்த்தங்களுக்கு ஐக்கியம் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. நான்கு மகாவாக்கியங்களின் அர்த்தம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் ஐந்தாவது மகாவாக்கிய விவேகத்தில் விஸ்தாரமாய் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தாசலின் ஈண்டு அதன் முன்மை மாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

இப்போது

■ கூஅ. சபளப் பிரஹ்மம் = மாயையோடு கூடிய பிரஹ்மம்.

“சுஹரெவ வ ஸவெஷு ஹரெ தஷு வ
நலொ யயா | ரியிஸவடாணிஹதாநி ஜாந
நிதி ந ஜாயதெ ||

என்னும் உபதேசசாகஸ்ரிபாகிப நூலி
லுள்ள பாஷிபகாரர் வசனத்தின் அநுசார
மாக சர்வாத்மத்தன்மையைக் கூறுகின்றார்.
சிதாத்மா வாகிய நானே ஆகாயத்தைப்
போலச் சகல பூதங்களிலும் கலந்திருக்கின்
றேன், (ஆகாயத்தில் வாயு முதலியவற்றைப்
போல) என்னிடத்தில் யாவும் அக்தியஸ்தமா
யிருக்கின்றன என்று அறிகின்றவனுக்கு ஜன்ம
மில்லை.

இவ்வர்த்தத்தில் பிரமாணவடிவ

“ஸவடஹரெ தஷு வா தூநம் ஸவட
ஹதாநி வா தூநி | ஸாங்குதெ பொமயம்
கூதூ ஸவடகூ ஸபிஷரிடநம் ||

யோகத்தோடு கூடிய மனமுடையவனும்
எங்கும் சமத்திரீன முடையவனும் எவரோ,
அவன் சர்வபூதங்களிலும் ஆத்மாவையும் ஆத்
மாவினிடத்துச் சர்வபூதங்களையும் காண்கின்
றான்” என்னும் தோவசனமும்.

“ஸவபுஹுதஷு யஃ வஸுஹுஹவஹு
வபாதுநஃ | ஹதாநி ஹவத்யாதுநௌஷ
ஹமவதௌது ||

எவன் சர்வபூதங்களிலும் ஆத்மாவின்
(தனது) பகவத் பாவத்தை காண்கின்றானோ,
பகவத்வடிவ தன்னிடத்துப் பூதங்களைக்
காண்கின்றானோ, அவன்பாகவத (பக்த)ர்களில்
உத்தம (ஞானியாகியபக்த) னான்.” என்
னும் பாகவதத்தின் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தின்
இரண்டாவது அத்தியாயத்தினது வசனமு
மிருக்கின்றன. இங்ஙனம் ஒதப்புரோதபாவ
வடிவ சர்வாத்மத்தன்மை சொல்லப்பட்டது.

எசு. இப்போது பிரமேயத்தின்கண்
ணுள்ள சம்சயத்தினது நிவிருத்தியின்
பொருட்டு வேதாந்தத்தில் அவசியமாய் அறி
யத்தக்க பிரமேய (பதார்த்த)ங்களைச் சிஷ்யன்
கேட்கின்றான்:—

ஐயனே ! (இந்நூலின்) கூறப்பட்டனவும்
கூறப்படாதனவுமாகிய பதார்த்தங்களை ஒருங்
கே சொல்லுதலாகிய சங்கிரகத்தைச் சொல்
லுதல்வேண்டும். அதனால் எனக்குப் பிரமே
யத்தின்கண்ணுள்ள சம்சயம் ஒழியும், பிர

மாணகத சம்சயமோ ஈசுவர வடிவமாக மதிக்கப்பட்ட தமது வேதத்திற்குச் சமானமான வசனங்களைப் பூர்ண விசுவாசத்தோடு கேட்டாலும் எனக்கு (உத்தமாதிகாரிக்கு) நஷ்டமாகும்; இதனானே எனக்கு நிஜசொருபம் நிச்சயிக்கப்பட்டதாகும். [இது சிஷ்யன் லக்ஷணாவலியை (இலக்ஷணங்களின் வரிசையை) அறிதற்பொருட்டு வினவியதாம்.]

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுகின்றார்.

லக்ஷணாவலி இதுவாம்:—

க. அசாதாரண தர்மத்தினை லக்ஷணமென்பர். ஒன்றிலிருப்பதாகிய தர்மத்தினை அசாதாரணதர்ம மென்பர்.

உ. அவ்விபாப்தி அதிவிபாப்தி அசம்பவமென்னும் மூன்று தோஷங்களு மின்றிய லக்ஷணத்தினை ஸத்லக்ஷணம் (நல்லிலக்கண) மென்பர்

ங. முற்கூறிய மூன்றுதோஷங்களுள் யாதேனும் ஓர் தோஷத்தோடு கூடிய லக்ஷணத்தினை அஸத்லக்ஷண (தீயவிலக்கண) மென்பர்.

ஈ. எப்போதும் இருப்பதாய் எது வியா

வர்த்தகமா (வேறு பிரித்தறிவிப்பதா) கின்ற
தோ அதனை ஸ்வரூபலக்ஷணம் என்பர்.

௫. ஓர் காலத்திருப்பதாய் வியாவர்த்தகஞ்
செய்வது எதுவோ அதனைத் தடஸ்தலக்ஷண
மென்பர். இதனையே உபலக்ஷண மென்றும்
கூறுவர்.

க. லக்ஷியத்தின் ஏகதேசத்தில் இலக்ஷண
மிருத்தலை அவ்வியாப்தி யென்பர்.

எங்ஙனம்: கபிலத் தன்மை (ஒரேபிங்கள்
வர்ணத்தோடு கூடியத்தன்மை) ஆவின்லக்ஷண
மாம். அந்தக் “கபிலத்தன்மை” ஆவடிவ இல
க்ஷியத்தின் ஏகதேசத்திலேயே யிருக்கின்றது
ஆமாத்திரத்தில்தான். ஆதலால் இந்த லக்ஷ
ணம் அவ்வியாப்திவடிவ தோஷத்தோடுகூடிய
தாம்.

உ. இலக்ஷியத்தில் முழுவதும் வியாபித்து
இலக்ஷியமல்லாததன் கண்ணும் இலக்ஷண
மிருத்தலை அத்வியாப்தி யென்பர்.

எங்ஙனம்: “கொம்புடமை” ஆவின் இல
க்ஷணமாம். அது இலக்ஷியமாகிய ஆ முழுவதி
னுமிருந்துகொண்டு இலக்ஷியமல்லாத எருமை
முதலியவற்றின்கண்ணு மிருக்கின்றது. ஆத

லால் இந்த ஆவின் லக்ஷணம் அதிவிபாப்தி வடிவ தோஷத்தோடுகூடியதாம்.

ந. இலக்ஷியத்தை விட்டு அலக்ஷியத்தி லேயே இலக்ஷணமிருத்தலை அசம்பவ மென்பர்.

எங்ஙனம் : “ஒற்றைக்குளம்புடையது ஆ” என்பது ஆவின் இலக்ஷணடாம். அது இலக்ஷியமாகிய ஆவினை விட்டு இலக்ஷியமல்லாத குதிரையின்கண் ணிருக்கின்றது. ஆதலால் இந்த லக்ஷணம் அசம்பவதோஷத்தோடுகூடிய தாம்.

க. வஸ்துவில் (பொருளில்) அவஸ்துவை (பொருளல்லாததனை)க் கூறுதலை அத்தியாரோப மென்பர்.

உ. அதிஷ்டான சேஷத்தை (அதிஷ்டா னம் மிஞ்சுதலை) அபவாத மென்பர்.

க. சுத்தப் பிரஹ்மத்தை வஸ்து வென்பர்.

உ. அஞ்ஞானத்தையும் அதன் காரியமான ஸ்தூல சூக்ஷ்ம முதலிய பிரபஞ்சத்தினையும் அவஸ்து வென்பர்.

க. ஆவரணவிசேஷ சக்திகளையுடைய அநாதிபாவரூபத்தை அஞ்ஞான மென்பர். அது வே மாயை, அவித்தை, பிரகிருதி, பிரதா

னம், சக்தி, அவ்விபக்தம், அக்ஷரம் முதலிய பெயர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது.

உ. அஸ்தி பாத் (இருக்கிறது விளங்குகின்றது) என்னும் வியவகாரத்திற்கு (சொல்லுதல் தோற்றுதல்களுக்கு) யோக்கியமான வஸ்துக்களில் நாஸ்தி நபாத் (இல்லை தோற்றவில்லை) என்னும் விபரீத வியவகாரத்தைச் சம்பாதித்தல் ஆவரணமாம்.

(க) நாஸ்தி (இல்லை) என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது அசத்துவாபாதக (அசத்துத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும்) ஆவரணமாம்.

(உ) நபாத் (தோற்றவில்லை) என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது அபாஸ்பாதக (தோற்றமின்மையைச் சம்பாதிக்கும்) ஆவரணமாம்.

ங. ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மமுதலிய பிரபஞ்சத்தையும் அதன் ஞானத்தையும் விக்ஷேப மென்பர்.

க. ஆவரணத்திற்கு ஏதுவான சக்தியினை ஆவரணசக்தி யென்பர்.

உ. விக்ஷேபத்திற் கேதுவான சக்தியினை விக்ஷேபசக்தி யென்பர்.

க. சுத்த சேதனத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தை மூலாஞ்ஞான மென்பர்.

௨. இரஜ்ஜு முதலிய உபகிதசேதனத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தைத் தூலாஞ்ஞான மென்பர். இதனையே அவஸ்தாஞ்ஞான மென்றுங் கூறுவர்.

க. பிராந்தி ஞானத்தினையும் அதன் விஷயத்தினையும் காரியாஞ்ஞான மென்பர்.

௨. பிராந்திக்கு ஏதுவான அஞ்ஞானத்தினைக் காரணாஞ்ஞான மென்பர்.

க. அத்தியாசத்தைப் பிராந்தி யென்பர். அதிஷ்டானத்தின் விஷம (விபரீதமான) சத்தையுடைய அவபாசத்தினை அல்லது தனது அபர்வாதிகாரண (ஆசிரய) த்தில் அவபாசத்தினை அத்தியாச மென்பர். ஞானத்தினையும் அதன் விஷயத்தினையும் அவபாச மென்பர்.

க. பிராந்தி ஞானத்தினை ஞானாத்தியாச மென்பர். ஒன்றில் மற்றொன்றின் ஞானத்தைப் பிராந்திஞான மென்பர். அதுவே விபரியமும், விபரீதபாவனையுமாம்.

௨. பிராந்தி ஞானத்தின் விஷயத்தினை அர்த்தாத்தியாச மென்பர். [அது க. சம்சர்க்

காத்தியாசம், உ. சொருபாத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.]

க. கற்பிததாதாத்மிய சம்பந்தத்தினைச் சம்சர்க்காத்தியாச மென்பர். அதுவே சம்பந்தாத்தியாசமாம். [இவ்வாறு சத்தியாத்மாவினது அநாத்மாவிலிருக்கும்.]

உ. சம்பந்தியின் அத்தியாசத்தைச் சொருபாத்தியாச மென்பர். அதுவே அந்நியதராத்தியாச மென்றும் சொல்லப்படும். [இவ்வாறு மித்தையாகிய அநாத்மாவினது ஆத்மாவிலிருக்கும்.]

க. கற்பித பேதத்தோடு வாஸ்தவ அபேதத்தைக் கற்பிததாதாத்மிய சம்பந்த மென்பர்.

உ. பரஸ்பரத்தில் பரஸ்பரத்தின் அத்தியாசத்தினை அந்நியோந்நியாத்தியாச மென்பர்.

[இவ்வாறு ஆத்மாநாத்மாக்களுக்கு யாண்டும் தம்மில் அத்தியாசமிருக்கும்]

க. எவற்றில் பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதம் (மித்தியாத்துவ நிச்சயம்) உண்டாகிறதில்லையோ, பிரஹ்ம ஞானத்திற்குப் பின் எவற்றிற்கு அநிஷ்டானத்தினும் வேறுகிய சத்தாஸ்பூர்த்தி தோற்றுகிறதில்லையோ, அத்தன்

மைய மாயையும் அதன் காரியமும் வியாவ காரிகமாம். அவற்றின் சத்தையினை வியாவ காரிகசத்தை யென்பர்.

௨. எவற்றிற்குப் பிரஹ்ம ஞானமின்றி ரஜ்ஜு முதலியவற்றின் ஞானத்தினாலேயே பாதமுண்டாகிறதோ, அத்தன்மைய தூலாஞ் ஞானமும் அதன் காரியமான ரஜ்ஜு சர்ப்ப முதலியனவும் பிராதிபாஸிகமாம். அவற்றின் சத்தையினைப் பிராதிபாஸிகசத்தை யென்பர்.

௩. எதற்கு முன்று காலத்திலும் பாத முண்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மைய உற்ப த்தி நாசமின்றியதா யிருத்தலின் நித்திய (சத் திய) மான சேதனம் எனுவோ அது பாரமார்த் திகமாம். அதன் சத்தையினை (இருப்பை)ப் பாரமார்த்திகசத்தை யென்பர்.

[சுண்டு மந்திரி முதலியோரிடத்து எங்ங னம் ராஜாவின் சத்தையே அநுகுதமா யிருக் கின்றதோ, அவர்களுக்குச் சுதந்திர சத்தை லேசமாத்கிரமும் இல்லையோ, அங்ஙனமே வியாவகாரிகப் பிராதிபாஸிக பதார்த்தங்களி லும் ஒரு சேதனத்தின் சத்தையே அநுகுத மாய், “கடமிருக்கிறது படமிருக்கிறது” என்று இருக்கிறதென்னும் வியாவகாரத்திற்கு

ஏதுவாய்த் தோற்றுகின்றது. அவற்றிற்குச் சுதந்திர சத்தையோ லேசமாத்திரமும் இல்லை. இதில் கூத்தாடியின் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.]

க. வியாவிருத்தியினை அவச்சேத மென்பர். பிறவற்றினின்றும் வேறுபிரித்து அறிவித்தலை வியாவிருத்தி யென்பர்.

உ. அவச்சேத முடையதனை அவச்சின்ன மென்பர். இதனையே அவச்சேத்தியம், வியா விருத்தம், வியாவர்த்தியம், வியாவர்த்தநீயம் என்றும் கூறுவர்.

ங. வேறுபிரித்தறிவிப்பதனை வியாவர்த்தக மென்பர். அதனையே அச்சேதக மென்றுங் கூறுவர். [இத்தன்மையன விசேஷணம், உபா தி, உடலக்ஷணம், உபரஞ்சக மென்பனவாம்.]

(க) காரியத்தில் சம்பந்தமுடைய வர்த்த மான வியாவர்த்தகத்தினை விசேஷண மென் பர்.

[எங்ஙனம் : “ ஜலத்தினால் நிரப்பப்பட்ட கடம் ” ஜலாகாசத்தின் போக்குமுதலிய காரி யங்களில் சம்பந்தியாய் ஜலாகாச (ஜலநிரம்பிய கடத்திலும் அகிலுள்ள ஆகாசத்தின் பிரதி

பிம்பத்தோடுகூடிய கடதேசத்திலுமுள்ள ஆகாசத்தின் வியாவர்த்தகமாம். இதனானே வியாவர்த்தநீய (வேறு பிறித்தறிவித்தற்குரிய ஜலாகாச)த்திற்குச் சமானமான தேசகாலங்கள் விருக்கின்றது. ஆதலால் அதன் விசேஷணமாம். எங்ஙனம்: “அந்தக்கரணம்” ஜீவனது ஜன்மமூதலிய (சம்சாரவடிவ) காரியத்தில் சம்பந்தியாய் வியாவர்த்தகமாம். இதனானே வியாவர்த்தநீயத்திற்கு (ஜீவனுக்கு)ச் சமான தேசகாலங்கள் விருக்கின்றது. ஆதலால் அதன் விசேஷணமாம்.]

(௨) காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாயிருக்கின்ற வர்த்தமான வியாவர்த்தகத்தினை உபாதி யென்பர்.

[எங்ஙனம்:— “ஜலம் நிரம்பிய கடம்” கடாகாசத்தின் (கடத்தின்கண்ணுள்ள ஆகாசத்தின்) அதிகரண (ஆசிரய)த் தன்மைவடிவ காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் வியாவர்த்தகமாயிருக்கின்றது. இதனானே வியாவர்த்தநீய (கடாகாச)த்திற்குச் சமானமான தேசகாலங்கள் விருக்கின்றது ஆதலால் அதன் (கடாகாசத்தின்) உபாதியாம். எங்ஙனம்:— “அந்தக்கரணம்” சாக்ஷியின் (கூடஸ்தேசத

னத்தின்) அதிஷ்டானத் தன்மைவடிவ காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் அதன் வியாவர்த்தகமாயிருக்கின்றது. இதனானே வியாவர்த்தநீயத்தின் (சாஷ்டியின்) சமானதேசகாலங்களிலிருக்கின்றது. ஆதலால் அது சாஷ்டிக்கு உபாதிபாயம்.]

(௩) காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததான வியாவர்த்தகத்தினை. உபலக்ஷண மென்பர்.

[எங்ஙனம்: “ஜலநிரம்பிய கடம்” முற்கூறிய கடத்தினால் அவச்சின்னமாகாத ஆகாசம் எதுவோ, அது “மகாகாசமா” மென்னும் ஜனங்களது பிரவிருத்தியாகிய காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் (முற்கூறிய கடமிருக்கினும் இல்லாவிடினும் முற்கூறிய காரியமிருத்தலின்) மற்றைய (கடாகாசமுதலிய) ஆகாயங்களினின்றும் அதனை (மகாகாசத்தை) வேறுபிரித்தறிவிப்பதாம். இதனானே அதில் அது ஓரிடத்தும் ஓர்காலத்து மிருக்கின்றது; ஆதலால் அதன் (மகாகாசத்தின்) உபலக்ஷணமாம். எங்ஙனம்: “அந்தக்கரணம்” அந்தக்கரண அநவச்சின்ன தேசதனம் ஈசுவரசாஷ்டியா (சுத்தப்பிரஹ்மமா) மென்னும் ஜனங்களது பிரவிருத்திவடிவ காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் (ஜீவன்முக்தியில் அந்தக்கரண மிருக்கி

ஹம், அல்லது விதேகமுத்தியில் அது இல்லாதிருக்கினும் சொல்லப்பட்ட வியவகார மிருத்தலால்) மற்றைய (ஜீவன்முதலிய) சேதனங்களினின்றும் அதனை வேறுபிரித்தறிவிப்பதாம். இதனானே அது அதில் சிலவிடத்தும் சிலகாலத்தும் இருக்கின்றது. ஆதலால் அதற்கு (ஈசுவரசாஷிக்கு) அது (அந்தக்கரணம்) உபலக்ஷணமாம்.]

(ச) இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட தர்மவடிவ வியாவர்த்தகத்தினை உபரஞ்சக மென்பர். அதனையே சொரூபலக்ஷணமென்றுங் கூறுவர்.

[எங்ஙனம்: ஆகாயத்தின் நிரவயவத்தன்மை விபு (வியாபக)த்தன்மை சேதிக்கப்படாமை முதலிய தர்மங்கள் எனவையோ, அவை அதற்குச் சபாவமாகச் சித்தித்தவியாவர்த்தக தர்மங்களாம்; ஆதலால் உபரஞ்சகமாம். எங்ஙனம்: பிரஹ்மத்தின் சத்தியத்தன்மை ஞானத்தன்மை அநந்தத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் அதன் சபாவமாகச் சித்தித்துள்ள வியாவர்த்தக தர்மங்களாம்; ஆதலால் உபரஞ்சகமாம்.]

க. விசேஷணமுடையதனை விசிஷ்ட மென்பர்.

உ. உபாதியுடையதனை உபகித மென்பர்.

எட்டாம் உபதேசம்.

உசக

ந. உபலக்ஷணமுடையதனை உபலக்ஷித்
மென்பர்,

ச. உபரஞ்சகமுடையதனை உபரஞ்சித்
மென்பர்.

■ சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணமானதை அநிர்
வசநீய மென்பர். அதனை மித்தை யென்றுங்
கூறுவர். மூன்றுகாலத்திலும் பாதிக்கப்படா
ததனைச் சத்தென்பர். சொரூபமின்றியதனை
(சூநியத்தினை) அசத்தென்பர். பாதயோக்கிய
சொரூபமுடையதனை சத்தசத்விலக்ஷண மென்
பர்.

க. மித்தியாத் தன்மையினையும் மித்தியாத்
தன்மை நிச்சயத்தினையும் அல்லது மூன்று
காலத் தபாவத்தினையும் மூன்று காலத்தபாவ
நிச்சயத்தினையும் பாத மென்பர். இதனையே
அத்தீயந்தநிவிருத்தி யென்றுங்கூறுவர்.

(க.) மித்தியாத் தன்மையினையேனும் முக்
காலத்தின்மையினையேனும் விஷயவடிவபாத
மென்பர். அதனையே நித்தீயவிருத்தியென்றுங்
கூறுவர்.

(உ.) மித்தியாத்தன்மை நிச்சயத்தினையே
னும் முக்காலத்தின்மையின் நிச்சயத்தினையே
னும் விஷயீவடிவபாத மென்பர். அதனையே

நித்திய நிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியென்றுங் கூறுவர்.

உ. உபாதான காரணத்தில் காரியம் விலய மாதலை (அல்லது பிரதியோகியின் பிரதிதிபூர்வக காரியத்தின் விலயத்தினை) நாசமென்பர். அதனையே பிரத்துவம்சாபாவ மென்றுங்கூறுவர்.

க. உபாதானத்திற்குச் சமானமான சத்தையுடைய அந்நியதா (வேற்றுச்) சொரூபத்தைப் பரிணாம மென்பர். அதனையே விகார மென்றுங் கூறுவர்.

உ. அதிஷ்டானத்தினும் விஷம (குறைந்த) சத்தையுடைய வேற்றுச் சொரூபத்தை விவர்த்த மென்பர். அதனையே கற்பிதகாரிய மென்றுங் கூறுவர்.

க. காரியத்தினும் நியமிக்கப்பட்ட அவ்வியவகித முற்காலத் திருப்பதனைக் காரண மென்பர்.

(க) அந்தராயம் (மறைப்பு) உள்ளதனை வியவகித மென்பர்.

(உ) அந்தராய மின்றியதனை அவ்வியவகித மென்பர்.

க. உற்பத்தி மாத்நிரத்தின் காரணத்தை நிமித்தகாரண மென்பர்.

உ. உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களின் காரணத்தினை உபாதானகாரண மென்பர்.

க. பரிணாமவடிவ காரியத்தின் காரணத்தினைப் பரிணாமிஉபாதான மென்பர்.

உ. விவர்த்தவடிவ காரியத்தின் காரணத்தினை விவர்த்தஉபாதான மென்பர் அதனையே அதிஷ்டான மென்றுங் கூறுவர்.

க. எது பிராந்தி காலத்திலும் பிராந்தியின் நிவிருத்தி காலத்திலும் தோற்றுகின்றதோ, அதனைச் சாமாநியஅம்ச மென்பர். அதனையே ஆதார மென்றுங் கூறுவர்.

உ. எது பிராந்திகாலத்தில் தோற்றுகிறதில்லையோ எதன் தோற்றத்தால் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ, அதனை விசேஷஅம்ச மென்பர். அதனை அதிஷ்டான மென்றுங் கூறுவர்.

ங. எது அஞ்ஞான காலத்திற்கேற்றுகின்றதோ; ஞானகாலத்திற்கேற்றுகிறதில்லையோ அதனைக் கற்பிதவிசேஷஅம்ச மென்பர். அதனையே அத்யஸ்த மென்றுங் கூறுவர்.

க. கேவல அஞ்ஞானத்தினூற் றேன்றும் பிராந்தியினை நிருபாதிக்கப்பிராந்தி யென்பர். இத்தன்மையது சர்ப்பமுதலிய வற்றினதாம்.

உ. உபாதியோடு கூடிய அஞ்ஞானத்தி னூற் றேன்றும் பிராந்தியினைச் சோபாதிக்கப் பிராந்தி யென்பர். இத்தன்மையது கண்ணாடி யிற் பிரதிபிம்பம் ஜகத்து முதலியவற்றின தாம். காரியத்தின் சமகாலத் திருப்பதாகிய (பிம்பத்தின் சந்நிதியும் பிராரப்தமுதலியனவு மாகிய) சீமித்த காரணத்தினை ஈண்டு உபாதி யென்பர்.

பாதத்தை யடைந்ததனைப் பாதித் தென்பர். பாதித்ததின் அநுவிருத்தியினைப் பாதிதாநு விருத்தி யென்பர். பின்தோற்று வதை அநு விருத்தி யென்பர்.

க. அது இருந்தால் அது இருத்தல் அந் வயமாம். அல்லது அநுவிருத்தி (மாலையில் நூலினைப்போல அநுகூதத்தன்மை) யினை அந் வய மென்பர்.

உ. அஃது (காரணம்) இல்லா திருக்க அஃது (காரியம்) இல்லாதிருத்தல் வியதிரேகம் அல்லது வியாவிருத்தியினை (பேதஞானத்தினை) வியதிரேக மென்பர்.

க. இருக்கிறது என்னும் உணர்ச்சிக்கு ஏதுவான அஞ்ஞான அந்தக் கரணங்களின் பரிணாமத்தினை விருத்தி யென்பர்.

க. யதார்த்த அநுபவத்தினைப் பிரமை யென்பர்.

உ. பிரமையின் வேறாய ஞானத்தினை அப் பிரமை யென்பர்.

க. உற்பூத (எழும்பிய) சம்ஸ்காரமாத் திரத்தால் தோன்றும் ஞானத்தினை ஸ்மிருதி யென்பர்.

உ. ஸ்மிருதியின் வேறாய ஞானத்தினை அநுபவ மென்பர்.

க. இருகோடியினை (இரண்டு பக்ஷங்களை) யுடைய ஞானத்தினைச் சம்சய மென்பர்.

உ. சம்சயத்தின் வேறுகிய ஞானத்தினை நிச்சய மென்பர்.

(க) விபரீத நிச்சயத்தினை விபரியய மென்பர்.

(உ) யதார்த்த நிச்சயத்தினை நன்ஞானம் தெளிந்தஞானம் என்பர்.

க. பிரமையின் காரணத்தினைப் பிரமாண மென்பர்.

(க) வியாபாரத்திற்கு வேறுகிய அசாதாரண காரணத்தினைக் கரண மென்பர்

[க] காரணத்தினின்றும் உண்டாய்க் காரியத்தினை உண்டுபண்ணுவது எதுவோ அதனை வியாபார மென்பர்.

க. சகல காரியங்களின் காரணத்தினைச் சாதாரணகாரண மென்பர். [இத்தன்மையன ஈசுவரன், அவர் ஞானம், இச்சை, பிரயத்தினம், அதிருஷ்டம், பிராகபாவம், பிரதிபந்தகாவம், காலம், திக்கு என்னும் ஒன்பதேயாம்.]

உ. யாதேனும் ஓர்காரியத்தின் காரணத்தினை அசாதாரணகாரண மென்பர். [இத்தன்மையன கடமுதலியவற்றின் காரணமாகிய கபாலமுதலியனவாம்.]

க. சகல அநர்த்தமும் நீங்கிப் பரமாநந்த மடைதலை மோகூ மென்பர்.

(க) அஞ்ஞானத்தையும் அதன் காரியத்தையும் அநர்த்த மென்பர். அதனையே பந்தமென்றும் துக்கமென்றும் கூறுவர்.

(உ) பரமப் பிரேமையின் விஷயத்தினைப் பரமாநந்த மென்பர் எல்லாவற்றினும் அதிகமான பிரேமையை (பிரியத்தினை)ப் பரமப் பிரேமை யென்பர். அதனையே நிரதிசயப்பிரேமை யென்றுங்கூறுவர்.

க. தேகாதிப் பிரபஞ்சம் தோற்றிக் கொண்டிருக்கப் பிரஹ்ம சொரூபமாக நிலைத்தலை ஜீவன்முக்தி யென்பர்.

(க) நிராவரண பரிபூரண விருத்தியோடு கூடிய ஆநந்தத்தை ஜீவன்முக்தியின் விலகாந்நந்த மென்பர்.

உ. பிரபஞ்சத் தோற்றமின்றிய பிரஹ்ம சொரூபமான நிலையினை விதேகமுக்தி யென்பர்.

க. நிஷ்பிரபஞ்சப் பிரஹ்மாத்மாவினது ஏகத்துவத்தின் ஞானத்தைத் தத்துவ ஞான மென்பர்.

ஆத்மாநாத்மாக்களின் பேத ஞானத்தினை விவேகஞான மென்பர்.

உ. விடுதலின் இச்சையினை அல்லது இச்

சையின்றிய தன்மையினை வைராக்கிய மென்பர்.

௩. ஆறு சாதனங்களின் அடைவை ஷட் சம்பத்தி யென்பர்,

(க) வெளிவிஷயங்களினின்றும் மனதைத் தடுத்தலைச் சம மென்பர்.

(உ) வெளி விஷயங்களினின்றும் இர்திரியங்களைத் தடுத்தலைத் தம மென்பர்.

(ஈ) வார்த்தியினைப்போல விட்டபின் மீண்டும் வந்தடைந்த விஷயத்தினை விடுதலை உபரதி யென்பர்.

(ச) துவர்துவ (சீதோஷ்ணமுதலிய) தர்மங்களைச் சகிக்கும் இயல்பினைத் திதிக்கையென்பர்.

(ரு) சாஸ்திர வாக்கியத்திலும் குருவாக்கியத்திலும் உண்டாகும் விசுவாசத்தினைச் சிரத்தை யென்பர்.

(சு) சொரூபத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிர மாதலைச் சமாதான மென்பர்.

ச. மோகஷ இச்சையினை முமுகபூத்துவ மென்பர்.

க. பூஜ்ஜியபுத்தியோடு உண்டாகும் பிரீதியை (சுநேகத்தை)ப் பக்தி யென்பார். [இத்தன்மைய பிரீதி ஈசுவரன் குரு முதலியோரிடத் துண்டாவது.]

ரு. ஷட்விங்கவடிவ யுக்திகளால் வேதாந்தத்தின் தாற்பரியத்தை நிச்சயித்தலைச் சிவவண மென்பார்.

சு. பேதத்திற்குப் பாதகமும் அபேதத்திற்குச் சாதகமுமான யுக்திகளால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்தலை மனன மென்பார்.

எ. அநாத்மாகார விருத்திகளைத் தடுத்தல் பூர்வகமான ஆத்மாகார விருத்திகளின் பிரவாகத்தை நிதித்தியாசன மென்பார்.

அ. வியஷ்டி சமஷ்டிப் பிரபஞ்சத்தினின்றும் பிரஹ்மத்தையும் ஆத்மாவையும் விவேகித்தலைப் பதார்த்தசோதன மென்பார்.

க. பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத்துவத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியத்தினை மகாவாக்கியமென்பார்.

க0. “தத் துவம், துவம் தத் (அது நீ, நீ அது)” என்னும் பாஸ்பரத்தில் பாஸ்பரத்தின் ஐக்கியத்தினை அந்வய மென்பார். அதனை

யே ஓதப்புரோதபாவ மென்றும் வியதிகார
மென்றுங் கூறுவர்.

க. சகல அநாத்மாகார விருத்திகளின்
நிரோத முண்டாகப் பிரஹ்மாகாரமாகிய
விருத்தியிலுண்டாம் அகம் பிரத்தியயத்தினைச்
சாக்ஷாத்கார மென்பர். அதுவே “யான பிரஹ்
மம்” என்னும் ஞானமாம். அதனையே அப
ரோக்ஷஞான மென்றும் தத்துவஞான மென்
றுங் கூறுவர்.

உ. பிரஹ்ம மிருக்கின்றது என்னும் ஞா
னத்தினைப் பரோக்ஷஞான மென்பர்.

க. சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்
பந்தத்தினை விருத்தி யென்பர்.

(ச) சப்தத்தில் அர்த்தத்தின் ஞானத்தை
உண்பெண்ணும் சாமர்த்தியத்தை (ஆற்றல்
வடிவ சம்பந்தத்தினை)ச் சக்திவிருத்தி யென்
பர்.

(உ). சக்சியத்தின் சம்பந்தத்தினை லக்ஷணை
யென்பர்.

க. சக்தி விருத்தியினால் தோற்றுவதாகிய
அர்த்தத்தினைச் சக்சியார்த்த மென்பர். அத
னையே வாச்சியார்த்த மென்றுங் கூறுவர்.

உ. லக்ஷண விருத்தியினால் தோற்றுவதாகிய அர்த்தத்தினை லக்ஷியார்த்த மென்பர் அதனையே சக்கியசம்பந்தி யென்றுங் கூறுவர்.

க. துவம்பதத்தின் வாச்சியம் ஜீவன்.

உ. தத்பதத்தின் வாச்சியம் ஈசுவரன்.

க. துவம்பதத்தின் லக்ஷியம் கூடஸ்தன். அதுவே ஜீவசாக்ஷி.

உ. தத்பதத்தின் லக்ஷியம் சுத்தப்பிரஹ்மம். அதுவே ஈசுவரசாக்ஷி.

க. அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் ஜீவன்.

உ. அந்தக்கரண உபகித சேதனம் சாக்ஷியம். அல்லது உதாசீனமாய்ச் சமீபத்திவிருந்துகொண்டு அறிவதாகிய சேதனம் சாக்ஷியம். அல்லது அந்தக்கரணத்திலும் அதன் விருத்திகளிலுமுள்ள சேதனமாதிரம் சாக்ஷியம்.

க. மாயா விசிஷ்ட சேதனம் ஈசுவரன்.

உ. மாயா உபகித சேதனம் ஈசுவரசாக்ஷியம். அதுவே சுத்தப்பிரஹ்மமாம்.

க. மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததனைச் சந்தென்பர்.

௨. உற்பத்தி நாச மின்றியதனை நித்திய மென்பர்.

௩. அலுப்த (கேடின்றிய) பிரகாசத்தினைச் சித் தென்பர்.

௪. பரமப் பிரீதியின் விஷயத்தினை ஆருந்த மென்பர்.

௫. எல்லாவற்றினும் அதிக வியாபகத்தினைப் பிரஹ்ம மென்பர்.

௬. தனது பிரகாசத்தில் அந்நியப் பிரகாசத்தின் அபேகை யில்லாததாய் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிப்பதனைச் சொப்பிரகாச மென்பர். அதனையே சுவப்பிரகாசமென்றும், சுயம்பிரகாச மென்றுங் கூறுவர். ■

௭. கூடத்தை (கொல்லன் பட்ட்டையை)ப் போல இருப்பதனை அல்லது கூட (கபடவடிவ மாயையின் பரிணாமமான அந்தக்கரண)த்தில் இருப்பதனைக் கூடஸ்த நென்பர்; அல்லது கூட (நிச்சல)த்தன்மையாக நிற்பதனைக் கூடஸ்த நென்பர்.

௮. அந்தக்கரணத்திலும் அதன் விருத்தி களிலு முள்ள சேதனமாத்நிரத்தினைச் சாக்ஷி யென்பர்.

எட்டாம் உபதேசம்.

உகக.

கூ. பார்க்கின்றவனை அல்லது திருஷ்டியின் கர்த்தாவைத் திருஷ்டா வென்பர்.

கௌ. அறிகின்றவனை அல்லது ஞானத்தின் கர்த்தாவை ஞாதா வென்பர்.

கக. சமீபத்திலிருந்து காண்பவனை உப திருஷ்டா வென்பர்.

கஉ. உபலப்தியின் (ஞானத்தின்) கர்த்தாவை உபலப்தா வென்பர்.

[எங்ஙனம்: சூரியன் பிரகாசத்தைச் செய்கின்றான் என்பது உபசார மாத்திரமோ, அங்ஙனமே ஆத்மா திருஷ்டியை அல்லது ஞானத்தை அல்லது உபலப்தியைச் செய்கின்றா னென்பது உபசார மாத்திரமாம். அல்லது சக்ஷு அந்தக்கரணங்களின் விருத்திபேதத் தால் இருவகை அறித்திய திருஷ்டி யுண்டு. சேதனவடிவம் நித்தியதிருஷ்டியாம். * அவற்றிலும் பிரதிபிம்பவடிவப் பிரகாசத்தைச் செய்யும் சூரியனைப்போல அறித்தியதிருஷ்டிக்கு ஆசிரயமாயிருத்தலால் உபசாரமாகத் திருஷ்டியின் கர்த்தா ஆத்மா எனப்படுகின்றது. ராகுவின் சிரசைப்போல நித்தியதிருஷ்டியோ ஆத்மாவின் சொரூபமேயாம். இவ்வாறு உப

லப்தி முதலியவற்றின் கர்த்திருத்தன்மையி
லும் அறிந்துகொள்க.]

கந. எல்லாவடிவத்தையும் சர்வாத்மா
வேன்பர். [இவை ஆத்மாவின் விதேயவிசேஷ
ணங்களாம்.]

கச. தேச கால வஸ்துக்களா வாகிய அந்த
(பரிச்சேத) மின்றியதனை அநந்த மென்பர்.
அதனையே அபரிச்சின்னம், பூமா, வியாபகம்,
விபு என்று கூறுவர்.

கரு. ஜீவேசுவரர் முதலிய பஞ்ச பேதங்
கள் அல்லது சஜாதீயாகி மூன்று பேதங்க
ளின்றியதனை அகண்ட மென்பர்.

கக. சம்பந்த (சங்க) மின்றியதனை அசங்க
மென்பர்.

கௌ. துவைத மின்றியதனை அத்வைத மெ
ன்பர்.

கஅ. அவயவ (அங்க)ங்க ளின்றியதனை நிர்
வயவ மென்பர்.

கக. ஜன்ம மின்றியதனை அஜன்ம மென்
றும் அஜி மென்றுங் கூறுவர்.

௨௦. மரண மின்றியதனை அமர மென்பர்

எட்டாம் உபதேசம்.

உகூந்

அதனையே அவிநாசி யென்றும் அமிருத மென்றுங் கூறுவர்.

உக. ஜரை (மூப்பு) இன்றியதனை அஜர மென்பர்.

உஉ. கிரியை யின்றியதனை அஷ்கிரிய மென்றும் நிஷ்கிரிய மென்றுங் கூறுவர்.

உங. ஷட் (ஆறு) விகாரங்களு மின்றியதனை நிர்விகார மென்பர். அதுவே அக்கிரிய மும் கூடஸ்தருமாம்.

உச. ஸ்தூல முதலிய (நான்கு) வடிவங்களின்றியதனை நிராகார மென்பர்.

உரு. மன இந்திரியங்களுக்குக் கோசா (விஷய) மாகாததனை அவ்வியக்த மென்பர்.

உசு. பிரமாணத்திற்கு விஷயமாகாததனை அப்பிரமேய மென்பர்.

உஊ. தேய்தலும் வளர்தலு மின்றியதனை அஸ்வியய மென்பர்.

உஅ. கூரண (கூய) மின்றியதனை அகூர மென்றும் அகூய மென்றுங் கூறுவர். (கூயம் = குறைவு) [இவை ஆத்மாவின் நிஷேத்திய விசேஷணங்கள்.]

இவ்வாறு லக்ஷணாவலி சொல்லப்பட்டது.

எரு. இப்போது தமது உபதேசத்தைச் சமாப்தி செய்கின்றவராய் ஸ்ரீ குருவானவர் தம் சிஷ்யனுக்கு ஞானம் திடமாகுதற்பொருட்டுச் சூசனை செய்கின்றார்:—

சிஷ்யனே ! நீ எனது வேதோக்தமான இவ்வுபதேசத்தைக் கேட்டாய். அதனால் சப்தத்தின் சுபாவத்தினால் உன்னுடைய சித்தத்தில் திடமாக (சம்சய விபரீத பாவனைகளின்றி யதாக) வேனும், அல்லது அதிடமாக (சம்சய விபரீதபாவனைகளோடு கூடியதாக) வேனும், அபரோக்ஷஞானம் அவசியம் உண்டாயிருக்குமென்பது எனக்கு அநுமானப்பிரமாணத்தினால் நிச்சயமாயிற்று. ஏனெனின்,

க. சப்தத்திற்கு இது சுபாவமாம். தேசத்தின் அந்தராயமுடைய (மறைப்புள்ள, அல்லது காலத்தின் அந்தராயமுடைய வஸ்துவின் ஞானம் சக்தி லக்ஷணைகளின் ஞானமுடைய புருஷனுக்குச் சப்தத்தினால் பரோக்ஷமாகவே உண்டாகின்றது; அபரோக்ஷமாக உண்டாகிற் தில்லை.

எங்ஙனம்: தேச காலங்களின் அந்தராயமுடைய சுவர்க்கத்தின் ஞானமும் இந்திராதி

தேவர்களின் ஞானமும் சாஸ்திரவடிவ சப்தத் தினால் பரோக்ஷமாகவே உண்டாகின்றன; அபரோக்ஷமாக உண்டாகிறதில்லை.

உ. தேச காலங்களின் அந்தராய மின்றிய தாயிருத்தலின் சமீப தேசத்திலும் வர்த்த மான காலத்திலு முள்ள வஸ்துவின் ஞானம் சப்தத்தினால் பரோக்ஷம் அபரோக்ஷ மென் னும் இருவகையாக உண்டாகின்றது.

எங்ஙனம் : தசமனிருக்கின்றான், மறந்த கழுத்தின் ஆபரணமிருக்கின்றது, என்று இரு க்கிறதென்னும் வடிவத்தால் சப்தத்தினால் அ றிவிக்கப்பட்ட அந்தராயமின்றிய தசமனது ஞானமும் கண்டத்தினது ஆபரணத்தின் ஞானமும் கேட்பவனுக்குப் பரோக்ஷமாக உண்டாகின்றன. அங்ஙனமே “சத்திய ஞான நந்தவடிவப் பிரஹ்ம மிருக்கின்றது” என்று அவாந்தர வாக்கியத்தினால் இருக்கிறது என் னும் வடிவத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட சுரோதா னின் சொரூபமாயிருத்தலின் அந்தராயமின் றிய பிரஹ்மம் எதுவோ, அதன் ஞானம் கேட் பவனுக்குப் பரோக்ஷமாகவே உண்டாகின் றது; அபரோக்ஷமாக உண்டாகிறதில்லை. இவ் வாறு ஞேயவஸ்துவின் சொரூபத்தை அறி விக்கும் பதமின்றிய வாக்கியத்தினால் அந்த

ராயமின்றிய வஸ்துவின் ஞானமும் சக்தி லக்ஷணைகளின் ஞானமுடைய புருஷனுக்கு நியமமாகப் பரோக்ஷமாகவே உண்டாகின்றது.

எங்ஙனம்: நீ பத்தாமவன் இது கழுத்தின் ஆபரணம் என்று வஸ்துவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தி னால் அறிவிக்கப்பட்ட பத்தாமவன் கழுத்தின் ஆபரணமென்பவற்றின் ஞானம் சப்தத்தின் சக்தி லக்ஷணைகளின் ஞானமுடைய புருஷனு க்கு அபரோக்ஷமா யுண்டாகிறது; பரோக்ஷமா யுண்டாகிறதில்லை அங்ஙனமே சுரோதாவின் (கேட்பவனது) சொரூபத்தை அறிவிக்கும் “ துவம் ” முதலிய பதத்தோடுகூடிய “ தத் துவமஸி ” முதலிய மகாவாக்கியங்களால் அறி விக்கப்பட்ட சுரோதாவின் சொரூபமா யிருத் தலால் அந்தராயமின்றிய பிரஹ்மம் எதுவோ அதன் ஞானம் சப்தத்தினது சக்தியும் லக்ஷ ணையுமாகிய விருத்தியின் (சப்தத்திற்கு அர்த் தத்தோடுள்ள சம்பந்தத்தின்) * கூடி ஞான

* கூடி. ஈண்டு இது அபிப்பிராயமாம்:—சப்தத் தின் சக்திலக்ஷணைகளின் ஞானமின்றிச் சப்தத்தினது அர்த்தத்தின் ஞானமுண்டாகுமாயின்: தேசாந்தரத்தில் வசிக்கும் புருஷனுக்கு வேறு தேசத்தினது பாஷை யின் ஞானம் படித்தலின்றியே உண்டாதல்வேண்டும்;

முடைய புருஷனுக்கு நியமமாகத் திடமாகவாவது அதிடமாகவாவது உண்டாகின்றது.

(க) அத்தியந்த சுத்த அந்தக்கரணமுடைய உத்தம அதிகாரிக்கோ முற்கூறிய சப்தத்தினால் திடஞானமே உண்டாகின்றது. அவனுக்கோ அபரோக்சஞானம் உதயமாகிய பின் சம்சய முதலியவற்றை நிவர்த்தித்தற் பொருட்டுச் சிரவண மனஞதிவடிவப் பிரயத்தினம் செய்யவேண்டியதில்லை.

(உ) எந்தப் புருஷனது அந்தக்கரணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாகாது, சிறிது மலம் அல்லது விக்ஷேப முதலிய தோஷங்களோடு கூடியதாயிருக்கின்றதோ, அவன் மத்திம அல்லது கரிஷ்ட அதிகாரியாவன். அவனுக்கு முற்கூறிய மகாவாக்கியவடிவ சப்தத்தினால் அந்தராயமின்றிய வஸ்துவின் ஞானமும் அதிட அபரோக்சமா யுண்டாகின்றது. அவனுக்கு அபரோக்சஞானம் உதயமாகிய பின்னும் சம்சயாதி நிவாரணத்தின் பொருட்டுச் சிரவண மனஞதிவடிவப் பிரயத்தனம் செய்யத்தக்கதாம்.

உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பதார்த்தங்களின் ஞானத்தில் சக்திலக்ஷணங்களின் ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாம்.

இவ்வர்த்தம் பிரசங்கத்தாற் கூறப்பட்டது.

சிஷ்யனே! நீ சாஸ்திராப்பியாச வாயிலாகவும் முற்கூறியவிதத்தினாலும் சப்தத்தின் (தத்பத துவம்பதங்களின்) சக்திவிருத்தி லக்ஷணவிருத்திகளின் ஞானமுடையவனாயிருக்கின்றாய், சுருதியுக்கி எனது (குருவின்) வாக்கியம் உனது அநுபவம் என்னும் பிரமாணங்களால் உனக்கு அறியத்தக்க பிரஹ்மத்தின் வேறாகாத ஆத்மவடிவப் பிரமேயம் எதுவோ, அது சர்வாத்மாயிருத்தலால் ஒன்றற்குத் தூரமென்றும் சமீபமென்றும் சொல்லப்படுகிறதில்லை. ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் தானே தானாயிருத்தவின் எல்லாவற்றிற்கும் அத்தியந்த சமீபமாயிருக்கின்றது.

க. அந்த அத்தியந்த சமீபத்துள்ள பிரஹ்மவடிவ ஆத்மாவின் உபதேசத்தை யான் “தத்துவமஸி” என்றல் முதலிய மகாவாக்கியங்களால் செய்திருக்கின்றேன்.

உ. நான் உன்னை அறியத்தக்க பிரஹ்மாத்மாக்களின் ஏகத்துவவடிவ தத்துவத்தின் அஞ்ஞானத்தினுற் செய்த பிரசினையினின்றும் உபராமமாயினு யென்று காண்கின்றேன்.

ங. உனக்கு முழுக்ஷுத்தன்மைக்குப் பின் னர் விரும்பப்பட்ட ஆத்மாவின் அபின்னமும் விஸ்மரணமடைந்த கண்டபூஷணத்தைப் போ ி நித்தியப்பிராப்தமுகமாய எந்தப் பிரஹ்மத் தின் பிராப்தி இருந்ததோ அது அதன் ஞான வாயிலாகச் சித்தித்தது ஆதலால் புத்தியின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு ஹேதுவான ரஜாகுண ஜந்ரிய இச்சாவிருத்தியின் நிவிருத்தி வாயி லாக அந்தர்முகமாய புத்திவிருத்தியில் பிரதிபிம்பத்தை யடைந்த சொருபாநந்தத்தி னது அநுபவத்தின் சூசனையைச் செய்வதா கிய முகத்தின் பிரசன்னத்தன்மை உண்டா யிருக்கின்றது. அதனையும் காண்கின்றேன். ஆதலால்,

முற்கூறிய இலிங்கம் (குறி) களால் உன க்கு அவசியம் பிரஹ்மாத்மாவினது ஐக்கியத் தின் அபரோக்ஷஞானம் உதயமாயிருக்கின்ற தென்று எனக்கு நிச்சயமுண்டா யிருக்கின் றது. ஆனால் அந்த ஞானம் திடமாயிருக்கின் றது அல்லது அதிடமாயிருக்கின்றது என்னும் நிச்சயம் எனக்கு உண்டாகவில்லை ஏனெ னில்,

க. அந்தக்கரணமும் அதன் விருத்தியும் சூக்ஷ்ம பஞ்சபூதங்களின் காரியமாம். ஆத

லால் இந்திரிய வடிவப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்திற்கு விஷயமாகா ஆனால் அவை (அந்தக்கரணமும் அதன் விருத்தியும்) சாக்ஷிக்கு (அந்தக்கரணத்திலும் அதன் விருத்திகளிலுமுள்ள சேதன மாத்திரத்திற்கு) விஷயமாம்.

உ. தத்துவஞானமும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திவடிவமாம். ஆதலால் அது இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாது. இதனானே பிரத்தியக்ஷத்தன்மையினால் உன்னுடைய ஞானத்தின் திடத்தன்மையையேனும் அதிடத்தன்மையையேனும் அறியமாட்டேன்.

ங. அல்லது, ஞானியின் ஸ்வசொருபத்தில் கதி (பிரவேச) வடிவ ஞானம் எதுவோ, அது மனிதனால் அறியத்தக்கனவாகிய ஆகாயத்தில் பறக்கும் பக்ஷியின் கதி, க்ஷணநேரமிருப்பதாகிய மின்னலின் கதி, சுகதுக்கமுதலிய தர்மங்களால் முகத்தின் வாட்டத்திற்கும் மலர்ச்சிக்கும் ஏதுவான மனதின் கதி என்பவற்றிற்கு விலக்ஷணமாம்; சாதாரண மனிதனால் அலக்ஷியமா (அறியத்தகாததா) யிருத்தலின்.

ச. யோகியினால் லக்ஷியமாகும் ஜலப்பிரவாகத்தில் எதிர்த்துச் செல்வதாகிய சொற்ப

மச்சத்தின் கதி எதுவோ, அதனினும் முற்கூறிய ஞானியின் கதி விலக்ஷணமாம்; சர்வஞ்ஞானகிய சித்தயோகியினாலும் அலக்ஷியமாயிருத்தலின்.

௫. தன்னினும் அதிகஞான வேறு சித்தயோகியினால் அறியத்தக்கதா யிருத்தலின் தூர்லக்ஷியமாகும் (துக்கத்தினால் அறியத்தக்கதா யிருக்கும்). சர்வஞ்ஞ சித்தயோகியின் கதியினும் முற்கூறிய ஞானியின் கதி விலக்ஷணமாம்; மகாயோகியினாலும் அலக்ஷியமாயிருத்தலின். ஆதலால்,

— ஞானமார்க்கத்தை யறியாத அஞ்ஞ புருஷர்களாலோ ஞானத்தின் கதி முற்றும் அலக்ஷியமாம்.

கூ. ஞானமார்க்கத்தைக் கண்ட வேறு அறிஞன் எவனோ, அவன் மற்றைய ஞானியினது நிஷ்டையினைத் தனது சொருபத்திற்குப் பின்னத்தன்மையாகக் காண்பானாயின், துவைதத்தைக் காண்பவனாகுதலின் தான் அஞ்ஞானியாவன். அதனை (முற்கூறிய நிஷ்டையினை) அவன் (மற்றைய அறிஞன்) தனது சொருபத்தின் அபின்னத்தன்மையாகக் காண்பானாயின், அது (தனது ஆத்மாவினும் வேறுகாத தன்

மையாகக்காணுதல்) தனது நிஷ்டையேயாம். அதனையே காண்கின்றான். மற்றைய ஞானியின் நிஷ்டை (கதி) யினைக் காண்கிறதில்லை. ஆதலால் மற்றைய அறிஞனாலும் ஞானியின் கதி பிரத்தியக்ஷத்தன்மையினால் அறிதற்கரியதாம். ஆதலால் அபரோக்ஷத்தன்மையினால் உன்னுடைய ஞான நிஷ்டையின் திடத்தன்மையினையாவது அதிடத்தன்மையினையாவது யான் அறியமாட்டேன்.

எ. வெகுகால சகவாசத்தினால் வசனமுதலிய லிங்கங்களால் அறிவிக்கப்பட்ட

க. குணத்தத்தன்மை,

உ. சமீபித்திருக்கும் மிருத்தியுவின் (மாணத்தின்) ஞானத்தினால் பயமின்மை,

ங. இஷ்டாநிஷ்டங்களில் மோகமும் சோகமுமின்மை என்றல் முதலிய ஞானியின்

■ கூக. ஸ்வசம்வேத்திய லக்ஷணங்களினால்

கூக. எந்த லக்ஷணம் பாகவதத்தின் ஏகாதசஸ்கந்தத்திற் கூறிய மேலான கிருபையுடைமை முதலிய(௩௦) பாசம்வேத்திய (பிறராலறியப்படும்) லக்ஷணங்களைப் போலப் பிறருக்கு அறிய வருகிறதில்லையோ, ஆனால் ஞானியாகிய தனக்கே அறியவருகின்றதோ, அது ஞானியின் ஸ்வசம்வேத்திய (தன்னால் அறியப்படும்) லக்ஷணமாம்.

வேறு அறிஞனால் அநுமானத்தினால் அறியத் தக்கது ஞானியின் கதியாம். ஆனால் உபதேசத்திற்குப்பின் உனக்கும் எனக்கும் வெகு காலபரியந்த சகவாசம் (கூடவிருத்தல்) உண்டாகவில்லை. ஆதலால் உனக்குண்டாகிய ஞானம் எதுவோ அது திடம் அல்லது அதிடம் என்பதை அநுமானத்தினாலும் யான் அறிய மாட்டேன்.

அ. முழுக்ஷுவிற்றோ (க) பூர்வ புண்ணியத்தினாலும், (உ) உலகத்தில் அவனது பிரஹ்மவித்துத் தன்மையின் பிரசித்தியினாலும், (ங) அவனது பிரமநிவிருத்திவாயிலாகச் சாந்தியை யுண்டிபண்ணும் வசனங்களினாலும் “இவன் ஞானி” என்னும் பாவனை உண்டாகின்றது.

க. ஆதலால் சிஷ்யனே! நான் உனக்கு இதனைத் தெரிவிக்கின்றேன்:—உனக்குச் சமசய விபரிபயவடிவ தோஷமின்றிய திடஞான முண்டாயிருக்குமாயின், நீ கிருதகிருத்திய (செய்யவேண்டியவற்றைச் செய்தவ)னும் பிராப்தப்பிராப்திய (அடையவேண்டியவற்றை அடைந்தவ)னுமாவாய். ஆதலால் உனக்கு அத்தோஷங்களின் நிவிருத்தியின்பொருட்டுச் சிரமமனன முதலிய எம்முயற்சியும் செய்ய வேண்டியதில்லை.

உ. உனக்குச் சம்சய விபரியய வடிவ தோஷத்தோடு கூடிய “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் நிச்சயவடிவ அதித (மந்த) போத முண்டாயிருக்குமாயின், அப்போது உனக்குச் சிரவணதிகள் மூன்றும் செய்யத்தக்கனவாம்.

க. அவற்றுள்ளும், உனக்கு உபநிஷத்து வடிவ அல்லது அதன் அநுசாரியான ஏனைச் சம்ஸ்கிருத அல்லது பிராகிருத பாஷைகளின் கிரந்தவடிவ வேதாந்தசாஸ்திரம் பிரஹ்மாத்ம லீக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றதா? அல்லது வேறுபாடுளைப் பிரதிபாதிக்கின்றதா? என்னும் வடிவினதாகிய கேவலப் பிரமாணகதசம்சய முண்டாயின், அப்போது உனக்குச் சிரவணமாத்மிரம் செய்யவேண்டியதாம்.

உபநிஷதங்களின் அப்பியாசவடிவ அல்லது அதனை யநுசரித்த மற்றைய சம்ஸ்கிருத அல்லது பிராகிருத பாஷாகிரந்தங்களின் அப்பியாசவடிவ விசாரமாகிய சாதன (குருமுகமாக வாக்கியத்தின் சிரவணவடிவ அங்கியின் வேறுகிய அங்கச்) சிரவணமெதுவோ அதன்வாயிலாக.

க. உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் (ஆரம்பம் சமாப்தி),

உ. அப்பியாசம் (அடிக்கடி சொல்லுதல்),

ங. அபூர்வதை (சுருதிக்குவேறுகிய பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாகாமையினாலேனும் சொப்பிரகாசத்தன்மையினாலேனும் அத்வைதவஸ்துவின் அலௌகிகத்தன்மை),

ச. பலம் (அநர்த்தநிவிருத்தியும் பரமாநந்தப்பிராப்தியுமாகிய மோக்ஷம்.)

ரு. அர்த்தவாதம் (பேதஞானத்தின் நிந்தையும் அபேதஞானத்தின் ஸ்துதியும்),

ஈ. உபபத்தி (அத்வைதஞானத்திற் கருகூலமான திருஷ்டாந்தவடிவ யுக்தி) என்னும் இவை தாற்பரியத்தை நிச்சயிக்கும் ஆறுலிங்கவடிவ யுக்திகளாம். [ஸ்ரீபஞ்சதசியின் திருப்தி தீபத்தினது கருக-வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்திலும் அங்ஙனமே ஸ்ரீ விருத்திரத்நாவலியிலும் அங்ஙனமே ஈசோபநிஷத்தின் விபாக்ஷியானத்திலும் இவ்விலிங்கரூப யுக்திகள் சிறிது வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வாகலின் ஈண்டெழுதப் படவில்லை.] இந்த ஆறுலிங்கவடிவ யுக்திகளால் வேதாந்தத்தின் (உபநிஷதங்களின்) தாற்பரியத்தை நிச்சயித்தல் சிரவண மெனப்படுகின்றது. அது உனக்குக் காத்

தவ்வியமாம். இதனால் (கிரவணத்தினால்) முற்
கூறிய பிரமாணகத சம்சயத்தின் நிவிருத்தி
உண்டாகின்றது.

உ. உபநிஷதங்களின் விசாரத்தினாலேனும்
அல்லது அதனை அநுசரித்த மற்றைய சம்ஸ்
கிருத பிராகிருத கிரந்தங்களின் விசாரத்தி
னாலேனும், அல்லது உண்மையுரைக்கும் குரு
வின் வாக்கியத்திலுள்ள திட விசுவாசத்தி
னாலேனும் உபநிஷதவடிவப் பிரமாணத்தினால்
அறியத்தக்க பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியவடிவப் பிர
மேயம் எதுவோ, அது உபநிஷதங்களில் அவ
சியம் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது
என்னும் நிச்சயத்தினால் உனக்குப்பிரமாணகத
சம்சய முண்டாகாமல், பிரஹ்மமாகிய பாமே
சுவான்,

(க) சர்வஞ்ஞத் தன்மைமுதலிய குணங்க
ளோடுகூடியவன்;

(உ) க. அவித்தை, உ. அஸ்மிதை, ஈ.
ராகம், ச. துவேஷம், ஞ. அபிரிவேசம் என்
றும் ஐந்துகிலேசங்களு மின்றியவன்;

(ஈ) எங்கும் பூர்ணன்;

(ச) எனது உபாசியன் (உபாசிக்கப் படு
பவன்); ஜீவனாகிய யான்,

(க) அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய குணங்
களோடு கூடியவன்;

(உ) அவித்தை முதலிய பஞ்சக்கிலேசங்
களோடு கூடியவன்;

(ங) தேகத்தின் சம்பந்தியா யிருத்தவின்
பரிச்சின்னன்;

(ச) அதன் (பிரஹ்மத்தின்) உபாசகன்
என்னும் இத்தன்மைய அசம்பவத்தினால்
பிரஹ்ம ஆத்ம லீக்கியவடிவ வேதாந்தத்தின்
பிரமேயம் எதுவோ, அது என்னுடைய புத்தி
யில் வருவதில்லை. ஆதலால் “பிரஹ்மாத்ம லீக்
கியம் சத்தியமா?” என்னும் வடிவுடைய கேவ
லப் பிரமேய சம்சயமுண்டாயின், உனக்கு,

(க) இரஜ்ஜு சர்ப்பம், சுத்திரஜதம், கண்
னாடியிலுள்ள நகரபிரதிபிம்பம் என்றல் முத
லிய திருஷ்டாந்த வடிவமும்,

(உ) [க] பேதமின்றிய ஆத்மாவில் பிரஹ்
மத்தின் பேதமிருக்கின்றதா? [உ] அல்லது
பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின்
பேதமிருக்கின்றதா?

(ங) க. பெயர் ஜாதிமுதலிய துவைத
வடிவ விகற்பமின்றிய ஆத்மாவில் விகற்ப

உளவு

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

மிருக்கிறதா? உ. அல்லது விகற்பத்தோடு கூடியதில் விகற்ப மிருக்கின்றதா? என்னு மிரண்டிடத்திலும்,

[க] முதற் பக்ஷத்தில் வியாகாத தோஷ முளது,

[உ] இரண்டாவது பக்ஷத்தில் ஆத்மாசிர யம் அந்நியோந்நியாசிரயம் சக்கிரிகை அந வஸ்தைமுதலிய தோஷங்களுண்டாகின்றன என்பதுமாகிய,

இவைமுதலிய பேதத்தின் பாதகயுக்தி களாலும்,

(ச) கடாகாசத்திற்கும் மகாகாசத்திற்கும் சொரூபமாக என்றும் அபேதமுண்டு: அவ்நன் மே நிரூபாதிகப் பிரஹ்மத்திற்கும் ஆத்மாவிற் கும் சொரூபமாக என்றும் அபேதமுண்டு என்றல் முதலிய அபேதத்தின் சாதக யுக்தி களாலும்,

அத்வைதப் பிரஹ்மத்தின் (பிரஹ்மாத்மா வினது அபேதத்தின்) சிந்தித்தல்வடிவ மன னஞ் செய்யத்தக்கதாம்.

ங. உனக்கு முற்கூறிய இருவகைச் சம்சய முண்டாயின் நீ முற்கூறிய வகையான சிவனை

மனனங்களிரண்டையும் செய்யவேண்டும்.

ச. உனக்கு எவ்வகையான சம்சயமும் இல்லாமல் ஞானத்திற்குமுன் சகுணப் பிரஹ்மத்தின் பூரண உபாசனையினால் உண்டாகும் சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை யின்மையினால் “நான் ஜீவனாயிருக்கின்றேன்; பிரஹ்மத்திற்கும் எனக்கும் உள்ளபேதம் சத்தியம்; தேகமுதலிய ஜகத்து சத்தியம்” என்னும்வடிவினதான க்ஷணங்கள் தோறும் எழும்புவதாகிய புத்திவடிவ கேவலவிபரீத பாவனை (ரஜ்ஜுவில்சர்ப்பத்தின் நிச்சயம்போல ஆத்மாவின் யதார்த்த சொரூபத்தினும் விபரீதமான நிச்சயம்) உண்டாகுமாயின், அப்போது நீ விஜாதீயப் பிரத்தியயங்களின் (அநாத்மாகார விருத்திகளின்) நீக்கத்தோடு கூடிய சஜாதீயப் பிரத்தியயங் (ஆத்மாகார விருத்தி)களின் பிரவாக வடிவ நிதித்தியாசனத்தை (சவிகற்பசமாதிபை)ச் செய்யவேண்டும்.

ரு. உனக்கு இருவகைச் சம்சயமும்விபரீத பாவனையு முண்டாகுமாயின், அப்போது நீ முற்கூறிய சிவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் என்னும் முன்றனையும் செய்யவேண்டும். அஞ்சனத்தி (மையி) னால் நேத்திர ரோகத்தின் நிவிருத்திவாயிலாகச் சூரியனது சாக்ஷாத்கார

முண்டாகுதலைப்போல அச்சிரவணாதி சாதனங்களைச்செய்ய நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாக அவஸ்தைவடிவத் தியானிப்பவன் தியான மென்பவற்றின் மறதியுண்டாய் அத்விதீய சொப்பிரகாச பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மவடிவத் தியேயாகார (தியானிக்கப்படு பொருள்வடிவ) விருத்தியின் ஸ்திதிமயமான க்ஷணிக (கணப்போதிரூப்பதான) சமாதிவடிவ சாக்ஷாத்கார (திட அபரோக்ஷஞான) முண்டாகும். அதனால் அதேகணத்தில் காரியத்தோடு கூடிய அவித்தையின் நிவிருத்தியும் (முக்காலாத்தின் மையின் நிச்சயவடிவ பாதமும்) பரமாநந்தவடிவப் பிரஹ்மத்தின் ஆவிர்ப்பாவமுமாகிய ஜீவன் முக்தியுண்டாகும்.

ஆதலால் இப்போது நீ சிரவண மனனத் தியானங்களால் உதயமாகிய ஞானத்தினைத் திடஞ்செய்க. பின்னர்,

க. உனக்கு உத்தமப் பிராரப்த முளதாயின் உன்னுடைய ஜீவன்முக்தியின் விலக்ஷணநந்தத்தினது அதுபவத்தின் பொருட்டு வித்வத் சந்நியாச (ஞானவான் சந்நியாச) வடிவ நிவிருத்தியைக் கொள்ளுதலோடு நிர்விகற்ப சமாதியின் அதிக அப்பியாசம் உண்டாகும்.

உ. உனக்கு மத்திமப் பிராரப்தமுளதாயின் ஸ்நானம், சந்தியை, தேவபூஜை, சாதுசேவை குருபக்தி, சாஸ்திராத்தியயனம் என்னும் இவைமுதலிய சாஸ்திரத்திற் கூறப்பட்ட விய வகாரங்கள் உண்டாகும்.

ங. உனக்குக் கனிஷ்ட பிராரப்த முளதாயின் வேளாண்மை, வாணிபம், சேவகம், குடும் பசம்மாக்கினை, ராஜ்யபாலனம் என்றல் முதலிய க்லேசவடிவ கனிஷ்டமான லௌகிக வியவ காரமுண்டாகும். ஆனால்,

கானல் ஜலத் தோற்றத்தால் பிருதிவியின் நனைதலுண்டாகாமை போலப் பாதமாகிய பிர பஞ்சத்தின் அநுவிர்த்தியி (பின் தோற்றத்தி) னால் தேகம் விழும்வரையில் பிராரப்தாநு சார மாகத் தோற்றிய இந்த வியவகாரங்களால் உனக்கு ஒரு ஹாநியும் லாபமு மில்லை.

சிஷ்யனே! நீ திடஞானத்தால் முன்னி ருந்த பேதவாதி வயிறு வளர்க்கும் பாமான் என்பவர்களது சங்கத்தையும், ஸ்திரீயினையும் ஸ்திரிகளின் சங்கமுடைய விஷயிபுருஷர்களின் சங்கத்தையும் விட்டுவிடுக. ஏனெனின், அவர் ள் சங்கம் எதுவோ அது உதயமாகிய மந்த போதத்தை நாசஞ்செய்வதாம்,

அங்ஙனமே குருவடிவ ராஜா மோக்தமே
 ன்னும் காரியசித்தியின் பொருட்டு முழுக்ஷு
 வடிவப் பிராஹ்மணரைச் சாஸ்திரத்திற்குரிய
 சச்சிதாநந்தாதி லக்ஷணங்களோடுகூடிய ஆத்ம
 வடிவ பசுவினை விசாரித்து நிச்சயஞ் செய்தலா
 கிய பிராப்தியின் பொருட்டுச் சாஸ்திர யுக்தி
 களால் விசாரஞ் செய்தலாகிய தேசாந்தரத்துக்
 கனுப்பினார். அப்போது அம்முழுக்ஷுவாகிய
 பிராஹ்மணர் பிரஹ்மத்திற் கபின்னமான ஆத்
 மாவின் நிச்சயவடிவ அப்பசுவின் அடைவைச்
 செய்தார். ஆனால் பேதவாதிமுதலிய ஜனசமு
 தாய வடிவ திருடர்களின் சங்கத்தால் சம்சயத்
 தையும் தேகமுதலிய அநாத்மாவின் யான்
 எனதென்னுந் தன்மைவடிவ விபரீத பாவனை
 யையும் அடைகின்றார். அவருக்கு மறுபடி
 யும் குருவடிவ ராஜாவின் சங்கம் கிடைக்குமா
 யின், அந்த விபரீதபாவனை நிவிருத்தியாய்
 வீடும். இல்லையாயின் ஆத்மாவாகிய பசுவைப்
 பேர்க்கடித்து, ஜனன மரண முதலிய சம்சார
 மென்னும் பச்சாத்தாபத்தினை (பின்னிரங்கு
 தலை)யே அநுபவிப்பர். ஆதலால் பேதவாதி
 முதலியோர்களின் சங்கவடிவ சூசங்கம் திட
 ஞானத்திற்கு முன்னரே நீக்கத்தக்கதாம்.

திடஞானத்திற்குப் பின்னும் ஜீவன்முக்தி

எட்டாம் உபதேசம்.

உஅரு

யினது விசேஷசுகத்தின் பொருட்டு முற்கூறிய ஜனங்களது சங்கம் விடத்தக்கதாம்.

“நிஸம்மதா ிகிவஹம் யதீநாம் ஸம்மா
உபசெஷாம் வுஹவணீ ஷோஷாம் | சூரம்
பொமொஹி நிவாத)தெஹம் ஸம்மெந
பொநீ கிஹம் தாலு வலிஹி ||

முயற்சியுடைய புருஷர்களுக்குச் சங்கத்
தின் அபாவ (ஜனங்களோடு ராகத்துவஷ
முதலியவை யின்றிய தன்மையாகிய உதாசீன)
த்தன்மை முக்திபதமாம். சங்கத்தினால் சகல
தோஷங்களும் உண்டாகின்றன. யோகாருட
புருஷனும் சங்கத்தினால் நழுவுகின்றனெனின்,
அற்பசித்தியுடைய புருஷன் (அபக்குவ
யோகி) சங்கத்தினால் நழுவுவன் என்பதில்
என்ன சொல்லவேண்டி யிருக்கிறது?” என்று
வேறு சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட் டிருக்கின்
றது. இவ்வர்த்தத்தில் மற்றும் அநேகப் பிர
மாணங்களுள். அவை விரிவஞ்சி எழுதப்பட
வில்லை ஆஸ்திக அதிகாரிகளுக்கு விசேஷப்
பிரமாணங்களின் அபேகைபுமில்லை. ஏனெ
னின்,

“வ்ருஷ்விஜ்ஜெஹவ ஹவதி

பிரஹ்மவித்து (பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன்) பிரஹ்மமேயாகின்றான்” என்னும் சுருதியி னால் அவனுக்கோ (மிகுந்த விசுவாசமுள்ள அதிகாரிக்கோ) பிரஹ்மஞானியாகிய புருஷர் களது சகல (சமஸ்கிருத அல்லது பிராகிருத பாஷையின்) வாக்கியங்களும் பேதப் பிராந்தி யைச் சேதிப்பனவா யிருத்தவின் வேதவடிவ மாய்க் காணப்படுகின்றன. இதனானும் இந் நூலிற் சிலவிடத்துச் சுருதிமுதலிய பிரமா ணங்கள் விசேஷமாய் எழுதப்படவில்லை. ஆதலால் ஞானம் உண்டாகிய பின்னரும் குசங் கத்தினின்றும் விலகியிருத்தல் தகுதியாம்.

சங்கதோஷத்தைக் கெடுப்பவர்களாகிய சத்புருஷர்களது சங்கம் செய்யவே பலத்தி னால் நிஸ்ஸங்கத்தன்மையை யடைகின்றான். ஆதலால் வாசனாகூடிய முதலிய பலத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தவின் அந்தச் சாதுசங்கம் எப் போதும் செய்யவேண்டியதாம்.

எசு. க. வைராக்கியம், உ. ஞானம், ஈ. உபாதி என்னும் முன்றற்கும் க. ஏது, உ. சொரூபம், ஈ. ப...ம், ச. அவதி என்ப வற்றை அறிந்து அவற்றை இருதயத்தில் தா ரணஞ்செய்க. இம்முன்றையும் ஒருங்கே

கொள்ளுதல் ஜீவிக்கின்ற நானுக்கு அவதியின்
றிய சுகமாம். அதாவது ஜீவன்முக்தியின்
விலகாந்நரந்தத்திற்கு ஏதுவாம்.

க. (க) இந்த லோகத்தின் விஷயங்களி
லும் பாலோகத்தின் விஷயங்களிலும் அறித்தி
யத்தன்மையின் புத்திவடிவ தோஷதிருஷ்டி
(விவேகம்) வைராக்கியத்தின் ஏதுவாம்.

(உ) ஜிஹாஸை (விடுதலின் இச்சை) எவ
ராக்கியத்தின் சொருபமாம்.

(ஈ) விட்டபின் அந்தப் போக்கிய (விஷய)
ங்களில் உண்டாகும் உபாதி வைராக்கியத்தின்
பலமாம்.

(ச) எல்லாவற்றினும் மேலான பிரஹ்ம
லோகத்தையும் துரும்புபோற் (துச்சமாக்)
காணுதல் [அப்போது இந்தலோக முதலிய
வற்றைத் துரும்புபோற் காண்பதற் சொல்ல
வேண்டிய தென்னை?] வைராக்கியத்தின் அவ
தியாம்.

இவை விராகத்தின் ஏதுமுதலியன வென்ற
றிக.

உ. (க) குருமுகமாக மகா வாக்கியத்தின்
உபதேசமும் சாஸ்திரத்தின் விசாரமும்பாக்கிய

இருவகைச் சிரவணாக் (சிரவண மனன நிதித் தியாசன மென்னும்) மூன்றும் ஞானத்திற்கு ஏதுவாம்.

(உ) மித்தையினையும் (சகல அநாதம் வஸ்துகளையும்) தத்துவத்தையும் (பிரத்தியக பின்ன பிரஹ்மத்தையும்) விவேகித்தல், அதாவது நிஷ்பிரபஞ்ச ஆத்மாவின் (தன்னின்) வேறுகாத பிரஹ்மத்தின் நிச்சயம் தத்துவ ஞானத்தின் சோருபமாம்.

(ஈ) மீண்டும் கிரந்தி (முடிச்சு) உதயமாகாமை அதாவது காரண (அவித்தை) காரியங் (ஜர்மாகி) களோடு கூடிய அந்நியோந்தியாத் தியாசவடிவ சித் ஜடக் கிரந்தியின் அத்தியந்த நிவிர்த்தி (பரமாநந்தத்தின் பிராப்திவடிவ மோக்ஷம்) தத்துவஞானத்தின் பலமாம்.

(ச) தேகத்திற் போல அதாவது முன் (அஞ் ஞானதசையில்) தேகத்தில் ஆத்ம புத்தியிருப்பது போல அதன் (தேகத்தில் ஆத்மஞானத்தின்) பாதகமான ஒரே (பிரஹ்மத்திற்கு பின்னமான) ஆத்மாவில் புத்தியுண்டாயின் அது தத்துவஞானத்தின் அவதியாம்.

ஈ. (க) இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாசனம், தியானம்,

சனிகற்பசுமாதி, என்னும் எட்டும் உபரதிக்கு ஏதுவாம்.

(உ) சித்தத்தின் நிரோதவடிவ யோகம் (நிருவிதற்பசுமாதி) உபரதியின் சோருபமாம்.

(ங) வியவகாரத்தின் விஸ்மிருதி (மறதி) உபரதியின் பலமாம்.

(ச) சுழுத்தியைப்போல உண்டாயின் அது உபரதியினது (உபசத்தியினது) அவதி (எல்லையின்) சோருபமாம்.

க. வைராக்கியம் ஞானத்திற்கு ஏதுவாம்.

உ. ஞானம் உபரதிக்கு ஏதுவாம்.

ங. உபரதி சாந்திக்கு ஏதுவாம்.

ச. சாந்தி சுகத்திற் கேதுவாம்.

க. வைராக்கியத்தினால் வாசனை நசிக்கின்றது.

உ. ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் கெடுகின்றது.

ங. உபரதியினால் மனதின் நாசம் உண்டாகின்றது. அதாவது பிரஹ்மாப்பியாச பலத்தாற் ரஜோகுண தமோகுணங்கள் திரஸ்கார

மாக (நீங்க) சத்துவகுணத்தின் ஆவிற்பாவம் (வெளிபடுதல்) உண்டாகின்றது.

சுண்டு மனமென்னும்சொல்லால் ரஜோ குண தமோகுணங்களால் சத்துவகுணம் நீங்குதலாகிய மனதின் ஸ்தூலத்தன்மை கொள்ளப்படுகின்றது மனோநாசமென்னுஞ் சொல்லால் முற்கூறிய மனதின் ஸ்தூலத்தன்மையினது நாசம் கொள்ளப்படுகின்றது.

இவ்வாறு வாசனாகூடியம், அஞ்ஞானகூடியம், மனோநாசம் என்னும் மூன்றும் சித்திக் கவேமூன்று தேகத்தின் அபிமானமும் நிவிருத்தியாயிற்று.

சுண்டு இது விவேகமாம்:—

க. ஸ்தூலதேகத்தினது அபிமானத்தின் நிவிருத்தியினால் சகல வாசனைகளும் கூடியமாகின்றன.

உ. சூக்ஷ்மதேகத்தினது அபிமானத்தின் நிவிருத்தியினால் மனோநாசம் உண்டாகின்றது.

ங. காரணதேகத்தின் நிவிருத்தியினால் அவ்வுடவ அஞ்ஞானத்தின் நாசம் சித்தமாகின்றது. இவ்வாற்றால் ஞானிக்கு விவேகத்தின்

பலத்திலையே வாசனாகிய முதலியவற்றின் சித்தி சகஜமா யுண்டாகின்றது. அதுவே மீண்டும் அப்பியாசபலத்தால் வளர்த்தற்குரியதாம்.

என. இவ்வாறு நிவிருத்தியின் பிராரப்தத்தையுடைய ஞானிக்கு ஜீவன்முக்தியின் விலகாநாதத்தின் பொருட்டு வாசனாகிய மனோநாசங்களின் விசேஷ அப்பியாசவடிவ கர்த்தவ்யத்தைச் சொல்லி, இப்போது பிரவிருத்தியின் பிராரப்தத்தையுடைய ஞானிக்கு வெளி வியவகாரத்தில் தோஷ திருஷ்டி மித்தியாத்துவ புத்திகளாற்றோன்றிய திட வைராக்தியத்தினால் உள்ளில் நிர்மோகமா (அகந்தை மமதை வடிவமயக்கமின்றி) யிருத்தல் தகுதியாம் என்பதையுபதேசித்தற்பொருட்டு மோகஜித்தின் கதையை ஸ்ரீ குருவானவர் கூறுகின்றார்.

ஓர் அரசனது குலமுழுவதும் (க ராஜன், உ. ராணி, ஈ. ராஜபுத்திரன், ச. புத்திரனது மனைவி, ஞ. தாசி) என்னுமிவர்கள் ஞான முடைமையால் மோகஜித்தா (மோகத்தை ஜயித்தவர்களா) யிருந்தார்கள் என்பது ஓர் உதாரணம். இந்த மோகமின்றிய வார்த்தையைக் கேட்கின் சிறிதும் மோக முண்டாகாது.

மோகஜித்தின் கதை வருமாறு:—

ஓர் ஞானமுடைய ராஜாவின் குலமுழுவதும் மோகத்தை ஜயித்தவர்களாயிருந்தனர். ஒரு சமயத்தில் ஓர் வனத்தின் சிங்கம் ராஜநகரத்தின் ஜனங்களை நாள்தோறும் வந்து கொல்லத்தொடங்கியது. அதனைக் கொல்லுதற்பொருட்டு அநேக மனிதர்களோடு மகாராஜகுமாரன் குதிரையில் ஏறியவனாய் வனத்திற்குச் சென்றான். அந்தச் சிங்கம் கண்ணுக்குப் புலப்படவே எல்லா மனிதர்களையும் பின்விட்டுத் தான் ஒருவனாகவே சிங்கத்தின் வழியை அதுசரித்தான் பின்னர்ச் சாயங்காலத்தில் அச்சிங்கம் மகாவனத்தில் மறைந்துவிட, அப்போது அவ்விராஜகுமாரன் ஆண்டுக் கங்கையின் சமீபத்திருந்த ஓர் யோகியின் ஸ்தானத்தைக் கண்டு, அதன் சமீபத்திற்கென்று அந்த யோகிசுவரருக்குச் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரஞ் செய்தான். அவனைப் பார்த்து யோகிசுவரர் நீ யார் என்று கேட்டார். அப்போது ராஜகுமாரன் யான் மோகஜித்தென்று சொன்னான். அதனைக் கேட்டு யோகி ஆச்சரியமடைந்தார். அதனைக்கண்டு மீண்டும் ராஜகுமாரன் யோகிநிரரே! யான் மாத்திரமே மோகஜித்தல்லன்; என் குலமுழுவதும் மோகஜித்தாம் என்று

எட்டாம் உபதேசம்.

உகூர்

கூறினான். அதனைக் கேட்டு யோகிசுவரர் மிகுந்த ஆச்சரியத்தை யடைந்து ராஜகுமாரனே! உங்களுடைய குலமுழுவதும் மோகஜித்தெதன்னும் வார்த்தையினை யான் எப்படி அறிவது என்று கேட்க ராஜகுமாரன் சொல்லுகின்றான்:—செந்நிறப்பழத்தினது சாயத்தின் கறையோடுகூடிய எனது வஸ்திரங்களையும் குதிரை நகை முதலியவற்றோடு சஸ்திரங்களையும் தாம் ராஜ நகரத்திற் கொண்டுபோய்ப் பரீக்ஷிக்கலாம் என்றான். அப்போது அந்த யோகி முற்கூறிய சகல சாமக்கிரியைகளையும் உடன்கொண்டு ராஜநகரத்திற் சென்றார்

ஆண்டு முதலில் மகாராஜகுமாரனது தாசிக்குச் சகல சாமக்கிரியைகளையும் காட்டி,

“இறைமகன்வார்த்தை தாசி யியம்புவ னுனக்குக் கேண்மோ, நிறைவலிச் சீய மன்னோ நீடுடல் பிளந்த தந்தப், பொறையுட லெனது வீட்டிற் பொருந்துறக் கிடவாரின்ற, தறைதரு கின்ற துண்மை யையுறே லிறையு மாதோ”

என்று சொன்னார்

அதனைக் கேட்டுத் தாசி,

“அடிமையா நல்லன் கண்ட ரவ்விறை மகனுக் கிந்தப், படிமிசையடியேற்கன்னோன் பற்றுள் விறைவ

னல்லன், மடிதிரைக் கடவி னோட மாண்பயன் கட
த்த லன்றிக், கடியமற் றதனாற் கொள்ளுங் காரியம்
பிறிதொன்றுண்டோ”

என்று உத்தராஞ் சொன்னான்.

மீண்டும் அந்த யோகி ராஜாவின் ஆசிரய
மிருத்தல்பற்றி இத்தாசிக்குச் சோகமுண்டாக
வில்லை. ஆனால் அவனுடைய பத்தினிக்கு
மோகபூர்வகமான சோகமுண்டாகும் என்றெ
ண்ணி அவளுக்குச் சர்வ சாமக்கிரியைகளையும்
காட்டி,

“சுந்தரி நினது மேன்மைச் சுவாமியின் வார்த்தை
கேட்டி, விந்தையீ துனது நேயன் வீரிய முள்ளான்
றன்னை, யந்தரி யூர்தி யந்தோ வதிர்த்துமே கொன்ற
தந்தச், சுந்தாச் செல்வனாய் துணைவனை யிகந்தா
யன்றே.”

என்று சொன்னார்.

அதனைக்கேட்டு மகாராஜகுமாரனது பத்தினி

“ தவமுடை முனிவ செய்யுந் தகைபெறுதவத்தை
நீக்கி, யவமதா மமதை தன்னா லாகிய சோகங் கொண்
டா, யவருட னடிய னேனுக் கமைந்தவோர் சேர்க்கை
யிந்தப், பவமதி லினைத்து நாளாம் பான்மையையுடைய
தன்றே ”

என்று உத்தராஞ் சொன்னான்.

மீண்டும் வேறு தாயின் புத்திரியாகிய அந்த ராஜகுமாரனது மனைவிக்கு ராஜசுக மிருத்தல் பற்றிச் சோகமுண்டாகவில்லை. ஆனால் அவ னுடைய தாய்க்கு அவசியம் மோக பூர்வக மான சோகமுண்டாகுமென் றறிந்து, அந்த யோகியானவர் அவனது தாயினிடத்துச் செ ன்று சுகல சாமக்கிரியைகளையும் காட்டி,

“அன்னையே யந்தோ கேளா யறைவனென் றுனது மேன்மை, முன்னிய சுதனைக் காய்ந்து முா ணரி யேறு கொன்ற, தன்னவ னிறந்த தாய காரிய மதனான் யானு, மென்ன தின் னுணவு மின்னு மேற் றில னென்னே செய்வல் ”

என்று கூறினார்.

அதனைக் கேட்டு அவன் தாய்.

“விடபங்க ளநேக மாகும் விருக்கம தொன்றே யாண்டுக், குடினைக் ளளவிலாத குடிக்கொளு மிராக் காலத்தில், விடியலி லவைக ளெல்லாம் வியன்றரு வதனை விட்டுச், சடிதியிற் ருமே தாமாய்த் தீங்கிடா தோடு மன்றே.”

என்று உத்தரஞ் சொன்னாள்.

அதனைக் கேட்டு அந்த யோகி தாய்க்குத் தனது பதியிருத்தல்பற்றிச் சோக முண்டா காது. ஆனால் ராஜனுக்கு ஜராவஸ்தையில்

(கிழத்தனத்தில்) யௌவனமான புத்திரனது நாசத்தால் அவசியம் மோகபூர்வமான சோக முண்டாகுமென்று விசாரித்து ராஜாவினிடத்துச் சகல சாமக்கிரியைகளையும் காட்டி,

“அரசனே யந்தோ கேண்மோ வாகாசெய்வதென்னே, யுரைதடு மாறு கின்ற துள்ளமுங் கலங்குகின்ற, திரிதர நினதுமைந்தனின்னுயி ரரிமாசெய்த, தருமையா மாக மென்ன தகத்தினில் வீழ்ந்ததன்றே” என்று கூறினார்.

அதனைக் கேட்டு ராஜா.

யோகி நீ ரியற்று மேன்மை யோகினை விட்டு வீணே, சோகமாஞ் சங்கந் தன்னாற் றுயரினைப் பெறுவதென்னே, போகுமோர் நெறியின் சார்பிற் பொருந்துறு தடாக தீரத், தேகுறு வழிச்செல்வோர்க ளெவருமே நில்லார் கண்டார்,”

என்று உத்தரஞ் சொன்னார்.

இவ்வாறு அந்த யோகியானவர்

“கஷுத்ர ஸொகஃ கொரொஹஃ | வனகங்ஷரீ
நுபஸு)தஃ

ஐக்கியத்தை இடைவிடாது காண்கின்ற ஞானிக்கு அங்குச் சோகம் யாது? மோகம் யாது?” என்னும் ஈசாவாஸிய சுருதியின் அநு

சாரமான அவர்களது சோக (ஆவரண) மோக (விசேஷ) மின்றியதன்மையை யதூபவித்து [தாசி, புத்திரன் மனைவி, ராஜன் மனைவி யென்பவர்கள் முன்னொரு சமயத்தில் இராஜானினாலும் இராஜபுத்திரனாலும் பரீகஷயின்பொருட்டு விடப்பட்டபோது சோகமின்றி யிருந்த படியே யிருந்தார்கள் என்னும் வார்த்தையைக் கேட்டு அவர் (தாசி முதலியோர்) களது முன்கற்பிக்கப்பட்ட தோஷாரோபத்தை விட்டு, இதனை யான் பரீகஷயின்பொருட்டுச் சொன்னேன். ஆனால் ராஜகுமாரன் எனது ஆசனத்தில் செளக்கியமாயிருக்கிறான் என்று அவர்களுக்குச் சொன்னார். அதனைக் கேட்டு அவர்களெல்லோரும் சந்தோஷத்தையும் அடையவில்லை. ஆனால் “அங்ஙனமாயினும் நலமே” என்று சொல்லிச் சமத்தன்மையிலேயே யிருந்தார்கள்.

பின் அந்த லோக ராஜபுத்திரனைப் பரீகஷித்தற்பொருட்டுச் சகல சாமக்கிரிகளோடும் தனதிடத்திற்கு வந்து இராஜ புத்திரனை நோக்கி,

“அரைய குமார கேனீ யரையுமென் வார்த்தை தன்னைப், பெரியவெஞ் சோகங் கொள்ளும் பெற்றிய தாகு மஃது, விராவினி நீயு மன்று வேட்டைக்கு

வந்த பின்னர், மூரியவே யடித்தா ருன்றன் முழுக் குல மதனை யந்தோ ”

என்று கூறினார்.

அதனைக் கேட்டு இராஜகுமாரன்,

“ ஒருதின முடிவதாக வுலகர்க்குக் குடும்பந்தன்னி,
நெருவுத லுண்டா மன்றி யொன்றுமே நில்லாதத்தா,
நெருவகைப் பற்று மென்னி லுதித்திடா வண்ண
முன்னே, வுரமதா லுண்மையாக வொழித்தனன் சங்
கந் தன்னே. (க)

நடப்பதற் கமைந்த பாட்டை நடுவழி யதனுட் சார்
ந்த, வடத்தரு நீழ றன்னில் வைகினு ரிளைப்பு நீங்கக்
கடப்பரக் கணத்துங் காலங் கழிந்ததின் பின்பு மெல்ல,
நடப்பர்கள் முன்பின்னாக நாழிகை காத தூரம். (உ)

மூன்றுநாள் வாழ்வ தாகு முன்னுறினவைகடாமு,
மேன்றசொப் பனத்திற் போல விருப்பிலா தனவே
யாகுந், தோன்றிய காரியங்கள் சுகநுகர்ச்சிகளி னாசை,
யீண்டிய விவற்றினுற்பே றில்லையெள்ளவம்வீணே

செய்வது யாது யாது சேர்வது சொற்ப நாட்க,
ஞய்வதன் பொருட்டா மித்தை யுலகினர் தாமு நாடு,
மெய்மனை தனத்தினோடு மேற்குல மிராச்சியங்க,
ளெய்தியே கண்கூ டாக வேகுவர் விட்டுவிட்டே. (ச)

மலடியின் மைந்தன் றன்னால் விருவியோ கத்தி
னேத்தா, னுலகினிற் றுன்ப மென்றே யுணர்வரெத்
துணையுந் தாங்கள், பலமுறை மாய்ந்து மாய்ந்து பவ

மெனுங் கும்பி பாகத், தலமால் செய்குவார்க ளவர்க ளத்துணையு மந்தோ.” (௫)

இவ்வாறு ராஜபுத்திரனுடைய வாக்கியங் களைக் கேட்டு அவ்வெல்லோருடைய மோக மின்மையையும் நிச்சயித்து, அந்த யோகியான வர் மிகச் சந்தோஷ மடைந்து ராஜபுத்திரனைச் சிலாகித்தார் இவ்வாறே எல்லா ஞானிகளும் சோகமோகமின்றி யிருத்தல் தகுதியாம்.

எஅ. பின்னர் ஸ்ரீ குருவானவர் முற் கூறிய அர்த்தத்தினது திடத்தன்மையின் பொருட்டு ஓர் பதிவிரதா ஸ்திரீயின் பிரசங் கத்தைச் சொல்லலாயினார்:—

ஓர் பிராஹ்மணரது பதிவிரதா ஸ்திரீக்குத் தன் பிதாவின் கிரகத்தில் புத்திரஜன்ம முண் டாயிற்று. அவளைத் தன் கணவன் வண்டியி லேற்றி வீட்டிற்கு அழைத்துவருங்காலத்து இடைவழியில் அவளுக்குத் தாகமுண்டா யிற்று. அப்போது அந்தப் பிராஹ்மணர் ஜலங்கொண்டுவரச் சென்று கானற்சலத்தைக் கண்டு அங்கு வெகுவாய்ப் பிரமித்துக் கொண்டே யிருந்தான் பின் வண்டியோடு வஸ்திராபரணங்களைத் திருடர் கொண்டு சென் றனர். அவன் மிக ரூபவதியாயிருப்பதைக்

கண்டு வேட்டைக்கு வந்த ஓர் அரசன் அவனைக் கொண்டு சென்றனன். அதன் பின்னர் மாமரத்திற் கட்டிய வஸ்திரத்தில் விளையாடும் குழந்தையைக் கண்டு அநேக எருதுகளிற் பொதிபோட்டுச் செல்லும் ஓர் வணிகன் கொண்டு சென்றனன். பிராஹ்மணன் திரும்பிவந்து பார்க்க ஒருவரும் காணாமையால் தேடுதற்பொருட்டுத் தேச தேசாந்தரங்களில் பிணை வாகிக்கொண்டு திரிந்தார். அவர் தர்மபத்தினி “யான் சிலகாலம் வரையிலும் சைவ விரதத்தைக் கொண்டிருக்கிறேன். அதுபரியந்தம் எனக்குப் புருஷசங்கம் கூடாது புதிதாய் வருகின்றவர்களுக்கு உணவாதிகளைக் கொடுத்தல் வேண்டுமென்னும் சங்கற்ப முண்டு.” என்றுசொல்ல அதனைக்கேட்டு ராஜா அவ்வாறே செய்க வென்றங்கீகாரஞ் செய்து கொண்டான். ஒருநாள் அந்தப் பிராஹ்மணரும் பிணையின் பொருட்டு அங்கு வந்தார். அப்போது அவ்விருவருக்கும் ஒரு வருக்கொருவர் பதிபத்தினித் தன்மைகளின் ஸ்மரண முண்டாயிற்று அப்போது ஸ்திரீ யானவள் பதிக்குப் பாகசாமக்கிரிகளைக் கொடுத்து நகரத்திற்கு வெளியிலுள்ள சிவாலயத்தில் இருக்கும்படிக் குறிப்பிட்டனுப்பி விட்டு, தன் விரதசமாப்தியின் எண்ணங்கொ

ண்டு ராஜாவிற்கு விருந்து செய்வித்து ராத்திரியில் விஷங் கலந்த அன்னத்தைக் கொடுத்துக் கொன்றுவிட்டு, அவனது ஆபரணம் வஸ்திரம் ஆபுத முதலியவற்றைத் தரித்துக் குதிரையிலேறிச் சிவாலயத்திற்கு வந்தனள். ஆண்டுப் பாம்பினாற் கடிக்கப்பட்ட பதியினைத் துப்பாத்து, அவரைத் தோளின் பேரில் தூக்கிக்கொண்டு ஆற்றங்கரையில் வந்து அவரது சரீரத்தில் நெருப்பு மூட்டிச் செத்தைகளைப்போட்டுப் பூமியிற் புதைத்துவிட்டு ஸ்நானம் செய்தாள். அப்போது நான்கு திருடர்கள் வந்து எல்லாச் சாமக்கிரிகளோடும் அவளைத் தேசாந்தரத்திற்கொண்டு சென்றார்கள். ஒரே புருஷனது சங்கம் அவளால் விரும்பப்பட்டதென்னும் சங்கேதத்தால் அவளை வேசியினிடத்து விக்கிரயஞ் செய்தார்கள். அப்போது தெய்வயோகத்தால் கணிகை (வேசி) யானாள். ஓர் காலத்தில் அவளது புத்திரன் வியாபார நிமித்தம் அந்நகரத்திற்கு வந்தவன். அவளது எஜமானியாகிய வேசிக்கு விரும்பிய பணத்தைக் கொடுத்துத் தனது மாதாவாகிய வேசியினிடத்துச் சென்றனன். அப்போது அவளது ஸ்தனங்களினின்றும் பால் ஒழுகிற்று. அதனால் அவன் இவள் என்தாயென்று நிச்சயித்து நமஸ்காரஞ் செய்து வீட்டிற்குச் சென்றான்.

பின்னர்ப் புத்திரன் பதியாக வந்தமையைக் கண்டு அந்த ஸ்திரீயானவள் பச்சாத்தாபத் தால் ஆற்றங் கரையில் அவனாலைமைக்கப்பட்ட சிதை (ஸ்மசான அக்கினி) யிற் பிரவேசித் தாள். அப்போது அகால மழை யுண்டாய், அதனால் அவள் தசிக்கப்படாமல் ஆற்றின் பிர வாகத்தில் அடிக்கப்பட்டுச் சென்று தேசாந் தரத்தில் ஓர்கரையில் ஏறினாள். அவளை ஓர் இரக்கமுள்ள கோபாலன் (இடையன்) தனது வீட்டில் பெண்ணாகப் பாவித்து வைத்திருந் தான். அவள் ஒரு நாள் மற்றைய இடைப் பெண்களோடு நாள்தோறும் போலத் தயிர் விற்கப் புறப்பட்டாள். அப்போது வழியில் திடீரென ஓர் ராஜ குமாரனது குதிரை குதிக் கத் தொடங்கியது. அதனால் எல்லோரும் விழ அவர்களது தயிர்ப் பானைக ளெல்லாம் உடைந்தன. உடையவே மற்றைய எல்லாப் பெண்களும் அழுதார்கள். அந்தக் கன்னி கையாகிய பதிவிரதாஸ்திரீ சிரித்தனள். அப்போது அவர்களுள் ஓர் இடைச்சி “தயிர் போனதற்காக நாங்கள் எல்லோம் அழ நீ ஏன் சிரிக்கின்றாய்” என்று வைதாள். அதற்கு அக்கன்னிகை,

“ஹக்ஷா நுபா வதிவேக்ஷ்ய ஸாஜாமடி
ஷ்டம் ஷேஸாநாரொ வியிவஸாநூணிகா நவி
ஜாதா | வாதும் வதிம் ஸத்யிமதி விதாம்
புவிஷ்டா சொவாஸி மொவமுஹிணீ கய
திஷ்டி தக்யம் ||

அாசனைக் கொன்று பின்னே யாவது கடித்த வென்
றன், புருடனைக் கண்டு வேறோர் புரத்தினிற் கணிகை
யாகி, மருவுறத் தைவீ கத்தான் வருதலும் பதியாப்
பாலன், தருசிறைப் புகுந்தேற் கற்பத் தயிரின
லென்ன சோகம்.”

என்று கூறினான்.

எக. சிஷ்யனை நிஸ்புருஹ (இச்சையின்றி
யவ) னாக்குதற்பொருட்டு,

உதாரஸ்ய துணம்விதம் ஸாரஸ்ய சிரணம்
துணம் | விரகஸ்ய துணம் வாயு-
நிஸ்யுஹஸ்ய துணம் ஜமக ||

என்னும் சுலோகத்தின் அர்த்தத்தைக்
கூறுகின்றார்:—உதாரபுருஷனுக்குத் திரவியம்
துரும்பாம் (துச்சமாம்); பொருளில் நசையின்
மையால். குரனுக்கு மரணம் துரும்பாம்;

சரீரத்தில் நசையின்மையால். விரக்தனுக்கு மனைவி துரும்பாவன்; ஸ்திரீயினிடத்து இச்சையின்மையால். நிஸ்புருஹனுக்கு (நிஜசொருபத்தில் பற்றுள்ள ஞானிக்கு) ஜகத்து (சகலப் பிரபஞ்சவடிவ பந்தமும், அதனால் குறிப்பிக் கப்படும் மோகமும்) துரும்பாம்; உலகமுழுவதினும் விருப்பின்மையால். ஞானியின் அதிசய நிஸ்புருஹத்தன்மையினைச் சூசிப்பித்தற் பொருட்டு அவனைச் சுலோகத்தில் “நிஸ்புருகன்” என்னும் பெயராற் சொல்லியிருக்கின்றனர்.

அ. க. சிஷ்யனே! கூறிய இவ்வகையான குருவின் உபதேசத்தைக் கேட்டு, அக் கேட்டபொருளைக் கிரந்தவிசார பூர்வமாக வேதாந்தத்தின் அத்வைதத்தில் தாற்பரிய நிச்சயவடிவ சிரவணத்தைச் செய்து,

உ. சுருதி யநுசரித்தப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தின் உபஜீவியாகிய (ஆசிரிதம்போன்ற) அநுமான உபமான (திருஷ்டாந்த) அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திப் பிரமாணவடிவ ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தைப் பாதிப்பனவும் அபேதத்தைச் சாதிப்பனவுமாகிய யுக்திகளால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தின் சிந்தனவடிவ மனனஞ் செய்து,

௩. அநாத்மாவில் மித்தியாபுத்தியினால் அநாத்மாகார விருத்திகளின் திரஸ்கார பூர்வகமான பிரஹ்மபின்ன ஆத்மாகார விருத்திகளின் பிரவாகவடிவ நிதித்தியாசனத்தைச் செய்து, அதாவது மூர்த்தி முதலியவற்றின் தியானத்தில் எங்ஙனம் குதிரை முதலியவற்றின் விரோதத்தைப் போன்ற சித்தத்தின் விரோத முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனம் நிதித்தியாசனத்தில் சித்த விரோதத்தின் அபேக்ஷையில்லை; ஆனால் கதை கேட்டவின் பிரசங்கத்தாலும் விசாரத்தின் பிரசங்கத்தாலும் பசியை நிவர்த்திக்கும் போஜனத்தைப் போலும் புத்தி விரோதத்திற்கு ஏதுவான நாட்டிய தரிசனம் போலும் ஆசன முதலியவற்றின் நியமமின்றி நடந்துகொண்டும் திரிந்துகொண்டும் சொரூபாகார விருத்தியின் அப்பியாசவாயிலாக நிதித்தியாசனம் சித்திக்கின்றதாகவின் அவ்வகையான நிதித்தியாசனத்தைச் செய்து,

ச. சகல அநாத்மாகார விருத்திகளும் சகஜமாய் விரோதமாகப் பிரஹ்மாகாரமாகிய சித்தத்தின் விருத்தியில் அகம்பிரத்தியயத்தின் (யானெனும் உணர்ச்சியின்) ஸ்பூரண (விளக்க) வடிவ சாக்ஷாத்காரம் எதுவோ அதனைச் சம்பாதித்து,

நு. அவித்தைவடிவ காரணத்தின் அத்தி
யாசத்தோடு அகங்காரமுதலியவற்றின் அத்தி
யாசவடிவ பந்தத்தினது பரமார்த்த திருஷ்டி
யினால் மூன்றுகாலத்தின்மையின் நிச்சயவடிவ
மும் வியவகாரதிருஷ்டியினால் மித்தியாத்தன்
மை நிச்சய வடிவமுமான பாதம் செய்யப்பட்
டது.

இதுவே சர்வ அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தி
யாயிற்று. அர்த்தத்தினால் பரமாநந்தவடிவப்
பிரஹ்மத்தின் ஆவிர்ப்பாவத்தையு மடைந்
தான். ஆதலால் அவனுக்கு ஜீவன்முக்தி சித்
தித்தது.

தத்துவம்பத வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்
களைச் சொல்லுதலோடு அதன் ஐக்கியத்தை
நிரூபித்தலென்னும்
எட்டாவது உபதேசம் முடிந்தது.

ஒன்பதாவது உபதேசம்.

சிஷ்யனது அநுபவத்தைச் சொல்லு
தல், வீட்டிற்குச் செல்லுதல், சந்நி
யாசத்தோடு யோகத்தைக் கொள்
ளுத லென்பவற்றைச் சொல்லு
தலோடு கிரந்தத்தின்

உபசம்ஹாரம்.

அக. இப்போது சிஷ்யன் தன் அநுபவத்
தை குருவினிடத்துச் சொல்லுகின்றவனாய்
முதலில் குருவின் உபதேசத்தை ■ ௧௦௦. அநு
வதிக்கின்றான்.

சிஷ்யன் சொல்லுகின்றான் :— ஐயனே!!
தாம் எனக்குத் தத்துவமஸி என்னும் மகா
வாக்கியத்தை உபதேசஞ் செய்தீர்கள் அத
னால் யான் எனது சொரூபத்தை யறிந்தேன்.
அதில் எம்மாத்திரமும் சமுசயமில்லை.

அஉ. இப்போது சிஷ்யன் தனது அநுப
வத்தைக் கூறுகின்றான் :—

■ ௧௦௦. முன் சொல்லியபொருளைப் பின்னுஞ்
சொல்லுதல் அநுவதித்தல்.

க. ஐயனே! யான் தேசகால வஸ்துக்களா
லாகிய பரிச்சேதமின்றியவனா யிருத்தவின்
பூரணனாயிருக்கின்றேன் (அநந்தனாயிருக்கின்
றேன்).

உ. மித்தையாகிய உபாதியினாலாகிய வில
க்ஷணதர்மங்களின்றி யிருத்தலால் நிர்விசேஷ
வடிவமா யிருத்தவின் ஆகாசத்தைப்போல
ஏகாசமாயிருக்கின்றேன்.

ங. ஸஜாதீய (சமஜாதியுடையதனோடுள்ள)
சம்பந்தம், விஜாதீய (அந்நிய ஜாதியுடையத
னோடுள்ள) சம்பந்தம், ஸ்வகத (தனது அவய
வங்களோடுள்ள) சம்பந்தம் என்னும் சங்கமும்
அல்லது தேகாதிகளிலுள்ள அகந்தையும் வீடு
முதலியவற்றிலுள்ள மமதையுமாகிய சங்க
மும்,

ச. ஜன்மம் அஸ்தித்துவம் (முன் இல்லாத
தாய்ப் பின் இருத்தல்) வளர்ச்சி, திரிபு,
குறைவு, அழிவு என்னும் ஆறு விகாரங்களு
மாகிய இவைகளின்றிய அசங்கனும் நிர்விகார
(கூடஸ்த)னுமா யிருக்கின்றேன்.

ரு. மீண்டும் ஸஜாதீய விஜாதீய சுவகத
பேதமின்றியவனா யிருத்தலாலேனும், அல்
லது மாயை அவித்தை அதன் காரியமாகிய

நாமரூபம் என்னும் உபாதிகளாற் கற்பிக்கப் பட்ட க. ஜீவசுவரபேதம், உ. ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம், ந. ஜீவஜடங்களின் பேதம், ச. ஜடஜடங்களின் பேதம் ரு. ஜடசுவரபேதம் என்றும் ஐந்து பேதவடிவ வஸ்துபரிச் சேதமின்றியவனா யிருத்தலாலேனும் யான் அகண்டனா யிருக்கின்றேன்.

சு. மீண்டும் யான் நிஜசுக (ஆநந்த) வடிவ மா யிருக்கின்றேன். இவ்விசாரம் எனக்குத் திடமாயிற்று.

அந். சிஷ்யன் முன் ஞானவிருப்பகாலத் தில் குருவினிடத்துத் தனது சொரூபத்திற்கு வேறாக ஈசுவரத்தன்மையை அங்கீகரித்திருந் தேன்; பின் ஞானகாலத்தில் அவரிடத்துத் தனது சொரூபத்திற் கபின்னமான பிரஹ்மத் தன்மையை நிச்சயஞ் செய்திருக்கிறேன் என் பதனை இப்போது பிரகடஞ் செய்கின்றான்:—

ஐயனே? தாம் எங்கும் பூரணமான அத் வைத ஆத்மராமனா யிருக்கின்றீர் பின்னர் ஆதியிலும் அந்தத்திலும் நடுவிலும் ஏகமா யிருக்கின்றீர். தாமே சுகஸ்வரூப பிரஹ்ம மாயிருக்கின்றீர்.

அச. ஐயனே! முன் அஞ்ஞானதசையில் எனக்கு இந்தலோகத்தின் வியவகாரத்தின் பொருட்டு வேளாண்மை வாணிபம் முதலியன செய்யவேண்டியதா யிருந்தது.

உ. அல்லது பரலோகத்தின் பொருட்டுச் சகாம கர்மமும் சகாம உபாசனை முதலியனவும் செய்யவேண்டி யிருந்தது.

ங. சித்தசுத்தி ஏகாக்கிரத்தன்மைகளின் பொருட்டு நிஷ்காமகர்மமும் நிஷ்காம உபாசனையுமாகிய கர்த்தவ்வியமிருந்தது.

ச. வேதாந்த சிரவணமுதலியவற்றினது அதிகாரத்தின் பொருட்டு விவேகம் வைராகிய முதலிய சாதனசமூகம் செய்யவேண்டி யிருந்தது.

ரு. அபரோக்ஷஞானத்தின் உற்பத்திமித்தம் குருமுகவாயிலாகத் தத்துவமணி முதலிய மகாவாக்கியங்களினது அர்த்தத்தின் உபநிதசுவடிவ அங்கி (சாத்திய) சிரவணம் செய்ய வேண்டி யிருந்தது.

சு. சிசுய விபரீதபாவனைவடிவ ஞானத்தின் அதிடத் தன்மைக்கு ஏதுவான தோஷங்களின் நிவிருத்தியின் பொருட்டுச் சிரவண

மனன நிதித்தியாசனங்கள் செய்யவேண்டியிருந்தன.

எ. தத்பதார்த்தத்தின் அர்த்தத்தில் பரோக்ஷத்தன்மைப் பிராந்தியையும், துவம்பதத்தின் அர்த்தத்தில் பரிச்சின்னத்தன்மைப் பிராந்தியையும் நிவிருத்தித்தற் பொருட்டு, “பிரஹ்மம் நான். நான் பிரஹ்மம்” என்னும் வடிவினதாகிய ஓதப்புரோதபாவம் (வியதிகாரம்) செய்யவேண்டியிருந்தது.

அ. மோக்ஷத்தின்பொருட்டு முற்கூறிய சாதனங்களால் திட அபரோக்ஷஞானத்தைச் சம்பாதித்தில் செய்யவேண்டியிருந்தது.

அவ்வெல்லாக் கிருத்தியங்களும் இப்போது திட அபரோக்ஷஞானம் சித்திக்கவே செய்யப்பட்டன.

விரும்பிய ஊரை யடைந்த பதிக (வழிப் போக்க)னுக்கு வழியிலுள்ள அநேக நடத்தல் முதலிய பிரயத்தனவடிவக் கார்த்தவ்விய மிருந்ததில்லை அங்ஙனமே எனக்கு ஞானப் பிராப்தியினால் இவ்வுலக பரலோகங்களின் இச்சை பங்கமாகச் சகல சாதனங்களின் பூரணத்தன்மையும் முக்தியும் சித்தித்தன. ஆதலால் மோக்ஷத்தின்பொருட்டாவது ஞானத்

தின் பொருட்டாவது செய்யவேண்டியதொன்
றிருந்ததில்லை.

சாஸ்திரத்தின் விதி நிஷேதவடிவ ஆணை
யினால் எந்தச் சாதனம் செய்யப்படுகின்றதோ,
அது கர்த்தவ்விய மெனப்படுகின்றது.

விதிநிஷேதத்தைக் கொள்ளுதலின்றித்
தனது இச்சையினால் எந்த வேதாந்த விசார
முதலிய சாதனங்கள் செய்யப்படுகின்றனவோ,
அவை கர்த்தவ்வியமன்று. ஆதலால்,

இப்போது விதி நிஷேதவடிவ ஆணையின்
அங்கீகாரமின்றித் தனது இச்சையினால்
பிரஹ்ம விசாரமுதலிய சாஸ்திரத்திற் கூறிய
எந்த ஆசரண (ஒழுக்க)ங்களை யான் செய்வே
னோ அவை கர்த்தவ்வியமாகா. ஆதலால்
நான் எவற்றைச் செய்யவேண்டி யிருந்ததோ
அவை யாவும் செய்யப்பட்டன. இதனானே
நான் கிருதகிருத்தியனாயினேன்.

முன் க. ஐகிய (இகலோகத்தைய) சுகம்,
௨. பாரலௌகிக (பரலோகத்தைய) சுகம், ௩.
அல்லது சித்தத்தின் சுத்தி, ச. அல்லது ஏகா
க்கிரத்தன்மைவடிவ அர்த்தம், ௩. அல்லது
திடஅபரோகூ ஞானவடிவ அர்த்தம், ௪. சஞ்

சித ஆகாமியகர்மமும் ஜன்மமுதலிய காரியத் தோடு அவித்தையின் நிவிருத்தியும் பரமா நந்தவடிவப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுமாகிய அர்த்தம் என்னுமிவை எனக்கு அடையத்தக் கனவாயிருந்தன. அவை யாவும் இப்போது ஞானத்தின் பிராப்தியினால் அடையப்பட்டன. ஆதலால் இப்போது எனக்கு இஷ்டமான ஊரையடைந்த புருஷனைப்போல அடையத் தக்க தொன்றும் இருந்ததில்லை. இதனை நான் பிராப்தப் பிராப்திய (கிருதார்த்த)னயி னேன்.

ஆதலால் தமது திருவடியின் கிருபையி னால் இப்போது எனக்கு ஒரு சாதகமும் செய்யவேண்டியதில்லை. ஓர் தேவதை வடி வத்தாலேனும் அல்லது பகவானது பக்கத் திருப்பவர் முதலியோரது வடிவமாகவேனும்; அல்லது நித்தியப் பிராப்தமாகிய பிரஹ்மவடி வமாகவேனும், அல்லது வேறு வடிவமாகவே னும் ஒன்றும் ஆகவேண்டியதில்லை. இது பஞ்சதசியின் திருப்திபத்திலும் சொல்லப் ப்டருக்கின்றது. அது “ விஷயங்களினால் எந்தத் திருப்தி யுண்டாகின்றதோ, அது சாங்குச மாம் (தடையுள்ளதாம்). இந்த (அபரோக்ஷ ஞானத்தாலுண்டாகிய) திருப்தி நிரங்குசமாம்

(தடையற்றதாம்). ஆதலால் எது செய்யத் தக்கதாயிருந்ததோ அது செய்யப்பட்டது; எது அடையத்தக்கதாயிருந்ததோ அது அடையப்பட்டது என்று இவ்வாறு ஞானி திருப்தியை (சந்தோஷத்தை) யடைகிறான் (க). இவனுக்கு (ஜானிக்கு) முன் (அஞ்ஞான காலத்தில்) இந்தலோக பரலோக சம்பந்தி யான போகங்களின் சமூகம் சித்தித்தற்பொரு ட்டும் முக்தி சித்தித்தற்பொருட்டும் வெகு கிருத்திய (கர்த்தவ்ஷிய) ங்களிருந்தன அவை யாவும் இப்போது (ஞானமுதயம கியபின்) செய்யப்பட்டன (உ).” என்பதாம்.

அரு. முற்கூறியபடி கிருத கிருத்தியத் தன்மையினாலும் பிராப்தப் பிராப்பியத் தன் மையினாலும் திருப்தனை வித்வானாகிய சிஷ்யன் தன் மனதினால் எப்படி (மேற்சொல்லும் விதத்தால்) மதிக்கின்றானோ, அவ்வாறே குரு வினிடித்து வார்த்தைவாயிலாக நிவேதனஞ் செய்கின்றான் :—

க. ஐயனே! யான் தனது ஆத்மாவை*காக. பெயர் ஜாதிமுதலியவற்றினை அறிவதுபோல

*காக. அஞ்ஞானியாகிய புருஷன் திடமாக அப் பியசிக்கப்பட்ட தனது சரீரத்தின் பெயர் ஜாதி முத

அநாயாசமாக எப்போதும் அபரோக்ஷமா யறி
கின்றே நாகவின், அந்த ஞானத்தினால் நான்
தன்னியனானேன் தன்னியனானேன்.

உ. சார்வபௌமன் (சகலபிருகிவியையும்
ஆளுவான்) முதல் இரணியகார்ப்பன்வடிவ
பிரஹ்மாபரியந்தமுள்ள சம்சாரசுகம் எதுவோ
அது எதன் லேச (ஆபாச) மாபிருக்கின்றதோ,
அத்தன்மைய பிரஹ்மாநந்தம் எனக்கு வெளிப்
படையாக விளங்குகின்ற தாகவின், அந்தப்
பிரஹ்மாநந்தத்தின் செவ்வையான விளக்கத்
தால் நான் தன்னியனானேன்.

ங. சம்சார சம்பந்தியான துக்கத்தை இப்
போது யான் காணாமையின், அந்தச் சம்சார
துக்கத்தின் தரிசனமில்லாமையால் நான் தன்
னியனாயிடுகின்றேன்.

லியவற்றை விசாரமின்றி யறிகின்றான்; சொப்பனத்
திலும் மறக்கிறதில்லை; அதுபோலத் தேகத்தில் ஆத்ம
ஞானத்தைப் பாதித்து எனக்கு ஆத்மாவில் திடஅப
ரோக்ஷ ஞானமிருக்கின்றது என்பது பொருளாம்.
இது ஞானத்தின் அவதி சொல்லப்பட்டது. ஸ்ரீ பஞ்ச
தசியின் திருப்திதீபத்தின்கண்ணுள்ள ஆறு சுலோகங்
களின் அர்த்தம் இப்பிரசங்கத்தில் எழுதப்படுகின்
றது.

ச. பார்வதத்தின் குகையிலுள்ள வெகு காலத்தைய இருள் தடியினுலடித்தல் முதலிய வேறு பிரயத்தனங்களினால் ஓடுகிறதில்லை யாயினும், தீபமுளதாயின் அப்பொழுதே ஓடுகின்றது. அங்ஙனமே ஆத்மாவினது அஞ்ஞானம் கர்ம உபாசனை முதலிய மற்றக் கோடி உபாயங்களினாலும் ஓடுகிறதில்லை யாயினும், “சகல ஜகத்தும் யானும் பிரஹ்மம்” என்னும் ஆகார முடைய திடஅபரோக்த ஞானத்தால் அப்பொழுதே ஓடும்.

அந்த அஞ்ஞானத்தின் ஓட்டம் (நாசம்) எனக்கு ஞானத்தினால் சித்தித்தது. ஆகவின் அவ்வஞ்ஞானம் போகவே யான் தன்னியானேன்.

௩. விதிநிலேஷதவடிவ சாஸ்திரத்தின் வசனத்தினாலுண்டாகிய விசேத (சுப) கர்மங்களில் புண்ணியவடிவ அபூர்வ வாயிலாக சுவர்க்க முதலிய இஷ்டபலப் பிராப்தியின் சம்பாவனை (நிகழ்ச்சி) வடிவ குணபுத்தியும் நிஷித்தகர்மத்தில் பாபவடிவ அபூர்வவாயிலாக நரகமுதலிய அநிஷ்ட பலப் பிராப்தியின் சம்பாவனைவடிவ தோஷபுத்தியுமாகிய அவ்விரண்டு புத்திகளானும் விசேதகர்மத்தில் பிரவிருத்தித்தலும் நிஷித்தகர்மத்தினின்றும் நிவிருத்தியாதலுமாகிய

எந்தக்கிரியை யுண்டாகின்றதோ, அது கர்த்தவ்லிய மெனப்படுகின்றது. தனது இச்சையினால் எந்த லௌகிக வைதிக கர்மங்கள் செய்யப்படுகின்றனவோ அவை கர்த்தவ்லியமன்று. முற்கூறிய விதமான கர்த்தவ்லியம் முன் (அச-வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லியபடி எனக்கு நிவிருத்தியாய்விட்டமையின் கர்த்தவ்லியம் நீங்கியதனால் நான் தன்னியனனேன்.

சு. எங்ஙனம் எல்லாப் பிருதிவியிலுமுள்ள வாவிசுபதடாக முதலியவற்றினால் எவ்வளவு ஸ்நானபானாதி அர்த்தம் (பிரயோஜனம்) சித்திக்கின்றதோ, அவ்வளவு முழுப்பிரயோஜனமும் சுத்தோதகத்தில் (மதுராஜல சமுத்திரத்தில்) சித்திக்கின்றது எங்ஙனம் பத்துப் பொன்முதல் ஐம்பது பொன்வரையிற் கிடைப்பதினால் மேலும் மேலும் உண்டாகும் ஆனந்த முழுவதும் நூறு பொன் கிடைப்பதினால் சித்திக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அநேகவித சுகாம கர்ம உபாசனை முதலிய சாதனங்களால் அடையப்படும் சுவர்க்கம் வைகுண்டம் பிரஹ்மலோக முதலிய பயன்களை யடைவதினால் எத்தாரதம் மிய சுகங்களுண்டாகின்றனவோ, அவை யாவும் பிரஹ்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பமா யிருத்தலின் அதன்கண் அடங்கியனவாம். ஆத

லால் அந்தப் பிரஹ்மாநந்தம் பரமப்பிரயோஜனமாம். அது எதனால் எனக்குத் தனது சொரூபமாகப் பிரஹ்மாநந்தத்தை யறிதலாலேயே சித்தித்ததோ, அதனால் அந்தப் பிரஹ்மாநந்தவடிவப் பிராப்பிய (பல) த்தின் சித்தியினால் நான் தன்னியனேன்.

எ. ராஜாமுதல் பிரஹ்மலோக பரியந்தமுள்ள விஷயங்களினால் உண்டாகும் திருப்தி தன்னினும் அதிகமான வேறு விஷயத்தின் இச்சைவடிவ அங்குசத்தோடு கூடியதாயிருத்தவின் சாங்குசத்திருப்தியாம். ஆநந்தவடிவப் பிரஹ்மத்திற்குப்பின்னமான ஆத்மாவின் ஞானத்தால் உண்டாகும் திருப்தி முற்கூறிய அங்குசமின்றியதாயிருத்தவின் நிரங்குசத்திருப்தியாம். அதனால் அந்தத் திருப்தி உவமையின்றியதாம் ஆதலால் அந்த உவமையின்றிய நிரங்குசத்திருப்தியின் லாபத்தால் நான் அடிக் கடி தன்னியனாயிருக்கின்றேன்.

அ. ஞானத்திற்கு ஏதுவான நிஷ்காம கர்மத்தினாலுண்டாகிய சம்ஸ்காரவடிவ எனது புண்ணியம் எதனால் திடமாகப் பவித்திருக்கின்றதோ, அதனால் அது அதிசயமாம்.

கூ. இப்புண்ணியத்தின் சம்பத்தினால் யான் எல்லோரினும் கிரேஷ்டனா யிருக்கின்றேன்.

க௦. இந்த வேதாந்த சாஸ்திரமும் குறையும் ஞானமும் நிரதிசயமாம்.

கக. ஞானத்தினால் வெளிப்பட்ட பிரஹ்மாநந்தம் நிரவதியாம் (எல்லையில்லாததாம்).

அகா. இப்போது சுருதியிற்கூறிய இருதயக்கிரந்தி, சம்சயக்கிரந்தி, கர்மக்கிரந்தி என்னும் பேதத்தால் மூன்றுவகைக் கிரந்திகளுள். அவற்றிற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்தியைச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான்.

க. ஐயனே ! எப்போது (எந்தக்ஷணத்தில்) நான் பரப்பிரஹ்மத்தின் தரிசனத்தில் சமர்த்தனானேனோ, அப்போது என்னுடைய புத்தி ஆத்மாக்களின் தாதாத்மிய அத்தியாசவடிவ இருதயக்கிரந்தி (சித்ஜடக்கிரந்தியும் அதன் ஞானமாகிய விபரீதபாவனையும்) பேதிக்கப்பட்டன (நாசஞ்செய்யப்பட்டன).

புத்தி (அகங்கார) சிதாத்மாக்களது தாதாத்மிய அத்தியாசவடிவ இருதயக்கிரந்தி யாதோ, அது வேறு காரியவடிவ இருதயக்கிரந்திகளுக்குக் காரணமாம். அது எதனால்

நீங்கிவிட்டதோ அதனால் காரியவடிவ இருதயக் கிரந்தியும் நீங்கிவிட்டது. “எனக்கு இது உண்டாகுக; எனக்கு இது உண்டாகுக.” என்னும் வடிவினதாகிய இச்சாவிருத்தி எதுவோ அது சுருதியிற் கூறிய “காம” சப்தத்தின் வாச்சியமாம் அதற்கு (இச்சாவிருத்திக்கு) * ௧௦௨. ஆசை, திருஷ்ணை, காமனை, வாஞ்சை, லோபம், தீனத்தன்மை முதலிய பேதங்களுண்டு. அவ்விச்சாவிருத்திகள் காரியவடிவ இருதயக்கிரந்திகளாம். அவையும் நாசமடைந்தன.

* ௧௦௨. பிறால் வருங்காலத்தி லடையத்தக்கவஸ்துவின் இச்சை எதுவோ அது ஆசையாம். அடைந்த பொருள் விருத்தியாக வேண்டுமென்னும் இச்சை எதுவோ அது தீருஷ்ணையாம். அடைந்த பொருளை அதுபவிக்கவேண்டுமென்னும் இச்சை எதுவோ அது காமனையாம். இதனையே காமமென்றுங் கூறுவர். நிகழ்காலத்தில் அடையத்தக்க பொருளின் இச்சை எதுவோ அது வாஞ்சையாம். கிடைத்த தனமுதலிய வற்றைச் செலவுசெய்யா திருக்கவேண்டு மென்னும் இச்சை லோபத்தின் பத்தினியாகிய கீருபணத்தன்மையாம். வேறு புருஷர்களால் வர்த்தமானகாலத்தில் அடையப்படாத வஸ்துவினை அடையவேண்டுமென்னும் இச்சை தீனத்தன்மையாம். இதனையே லோபமென்றுங் கூறுவர். இவையாவும் ஒரே இச்சையின் பேதங்களாம்.

ஆதலால் இப்போது அகங்காரத்தின் தர்ம வடிவ காமமுதலிய விருத்திகள் உதயமாயின், அவற்றில் சிதாத்மாவை பிரவேசிப்பியாது (அவற்றைச் சிதாத்மாவின் தர்மங்களாகக் கொள்ளாது), காமம் முதலிய தர்மங்களுைய அகங்காரத்தினைச் சிதாத்மாவிற்கு வேறும் மித்தியாவடிவமெனக் கண்டு பிராரத்த தோஷத்தினால் நான் கோடிவஸ்துக்களை இச்சிக்கின்றேன். இச்சிக்கினும் எனக்குப் பாதக மில்லை.

உ. என்னுடைய சகல சம்சயங்களும் ஒழிந்தன “இது இரஜ்ஜுவா அல்லது சர்ப்பமா” என்னும் வடிவினதாகிய இரண்டு கோடிகளையுடைய (யதார்த்த அயதார்த்தமென்னும் இரண்டு பக்சுங்களை விஷயஞ்செய்யும்) ஞானம் சம்சய மெனப்படுகின்றது. அச்சம்சயம் ஆத்மாவின் கண்ணுள்ளது அநாத்மாவின் கண்ணுள்ளது என்னும் பேதத்தால் இருவகைத் தாம். அவற்றுள் அநாத்மாவின் கண்ணுள்ள சம்சயம் இருக்குக அல்லது போகுக. அதன் நிவிருத்தி அவசியமென்பதில்லை.

(க) ஆத்மாவின் கண்ணுள்ள சம்சயம் எதுவோ அது (க) பிரமாணகதசம்சயம் (உ) பிர

மேயகதசம்சயம் என்னும் பேதத்தால் இரு வகைத்தாம்.

[க] “உபநிஷதவடிவ வேதாந்தவாக்கியம் பேதத்தைப் பிரதிபாதிப்பதா?

[உ] அல்லது அத்வைதத்தைப் பிரதிபாதிப்பதா?

[ஈ] அல்லது வேறுபொருளைச் சொல்லுவதா?” என்னும் ஆகாரமுடையதாய் ஆறு லிங்கவடிவ யுக்திகளால் வேதாந்தத்தின் தாற்பரிய நிச்சயவடிவ சிரவணஞ் செய்வதற்குமுன் எச்சம்சய முண்டாகின்றதோ அது பிரமாணகதசம்சயமாம்.

(உ) வேதாந்தவடிவ பிரமாணத்தினால் அறியத்தக்க மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்கள் எவையோ அவைமுழுவதும் பிரமேய மெனப் படுகின்றன. அவற்றின் சொரூபத்தில் எந்தச் சம்சயமுளதோ அது பிரமேயகதசம்சய மெனப்படுகின்றது. அந்தப் பிரமேயகதசம்சயம் விஷயபேதத்தால் அநேகவகைத்தாம்.

(அ) “சர்வதுக்க நிவிருத்தியும் பரமாந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுமாகிய

ஒன்பதாம் உபதேசம்.

௩௨௩

[க] இதுவே ■ க௦௩. மோக்ஷமா ?

[உ] அல்லது ■ க௦௪. மற்றமூவகைத் துக்
கங்களின் நாசம்,

[ஈ] அல்லது * க௦௫. இருபத்தொரு துக்
கங்களின் நாசம்,

[ச] அல்லது ■ க௦௬. பஞ்சக் கிலேசங்
களின் நாசம்,

[ரு] அல்லது ■ க௦௭. சுவர்க்க வைகுண்ட
முதலிய விஷயசுகத்தின் லாபம் மோக்ஷமா ?⁷²

இவ்வாறு மோக்ஷத்தின் சொரூபத்தில்
சம்சயங்களுள். அவை பிரயோஜனவடிவ
பிரமேயகதசம் சயங்களாம்.

(ஆ) சய அநர்த்தநிவிர்த்தியும் பரமானந்
தப் பிராப்தியும் மோக்ஷமெனக் கொள்ளின்,

* க௦௩. இது சித்தாந்தத்தின் பகஷம்.

* க௦௪. இது சாங்கியமதம்.

* க௦௫. இது நியாயமதம்.

* க௦௬. இது யோகமதம்.

* க௦௭. இது கர்மிஷ்டர்களின் அல்லது உபாசக்
களின் மதம்.

[க] “ அந்த மோக்ஷத்திற்குச் சாக்ஷாத் சாதனம் * க௦அ. கர்மமா ?

[உ] அல்லது * க௦க. உபாசனையா ?

[ங] அல்லது * க௦௧. கர்ம உபாசனைகளோடு கூடியஞானமா ?

[ச] அல்லது * க௦௧. கேவல ஞானமா ?

[ரு] கேவல ஞானமெனின், * க௦௨. பேத ஞானமா அல்லது * க௦௩. அபேத ஞானமா ? என்றல் முதலியவடிவ சம்சயங்கள் மோக்ஷ சாதனத்திலுள் அவை சாதனவடிவப் பிரமேயகத சம்சயமாம்.

[இ] மோக்ஷத்தின் சாதனம் அபேத ஞானமே எனக் கொள்ளின்,

* க௦அ. இது மீமாம்சகர் (கர்மிஷ்டர்) களது மதம்.

* க௦க. இது உபாசகர்களது மதம்.

* க௦௧. இது சமுச்சயவாதி பர்த்திருபிரபஞ்சத்தின் மதம்.

* க௦௧. இது சாங்கியர் நையாயிகர் முதலியோரது மதமாம்

* க௦௨. இது சாங்கியர் முதலிய பேதவாதிகளது மதமாம்.

* க௦௩. இது சித்தாந்த பக்ஷம்.

[க] “ அந்த அபரோக்ஷ ஞானத்தின் முக்கிய (சாக்ஷாத்) அந்தரங்க சாதனம் கர்ம உபாசனைகளா ?

அல்லது விவேகமுதலிய நான்கா ?

அல்லது சிரவணாதி மூன்று ?

அல்லது பதார்த்த சோதனமா ?

அல்லது மகாவாக்கிய உபதேசமா ?

[உ] ஞானத்தின் பகிரங்கசாதனம் சிரவணாதிகளா ?

அல்லது விவேக முதலியனவா ?

அல்லது கர்ம முதலியனவா ?

இவை முதலியன வாகிய சம்சயங்கள் ஞானசாதனத்தின் நிர்ணயத்தில் இருக்கின்றன. அவை சாதனவடிவப் பிரமேயகதசம் சயமாம்.

(ஈ) அபரோக்ஷ ஞானத்தின் முக்கிய அந்தரங்க சாதனம் மகாவாக்கியத்தின் உபதேசமெனவும் விவேகாதி எட்டினையும் அமுக்கிய (பரம்பரை) அந்தரங்க சாதனமெனவும் எஞ்ஞாதி கர்மங்கள் பகிரங்க சாதனமெனவும் கொள்ளின்,

[க] “அந்தஞானத்தின் விஷயம் ■ ககசு. பேதமா? அல்லது ■ ககடு. அபேதமா?

[உ] அபேத மெனின், ஆத்மா விற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும்? ககசு. அபேதமா?

அல்லது அந்தக் கரணவிசிஷ்ட சேதன வடிவ ஜீவனுக்கும் விராட்டு அல்லது இரணிய கர்ப்பன் அல்லது அந்தரியாமி என்னும் ஈசு வரனுக்கும் ■ ககள. அபேதமா?

இவைமுதலிய சம்சயங்கள் ஞானத்தின் விஷயத்திலுள. அவையும் பிரேமயுகதசம் சயமாம்.

(உ) ஆத்மா விற்கும் பிரஹ்மத்திற்கு முள்ள அபேதமே ஞானத்தின் விஷயமெனக் கொள்ளின்,

[க] முற்கூறிய ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தி

* ககசு. இது சாங்கியர் கையாயிகர் முதலிய பேதவாதிகளின் மதம்.

■ ககடு. இது வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தம்.

*. ககசு. இது உபநிடதங்களின் சித்தாந்தம்.

*. ககள. இது அகங்கிரக உபாசகர்களின் மதம்.

ஒன்பதாம் உபதேசம்.

௩௨௭

ஹம் ■ ககஅ பின்னமா ? அல்லது ■ ககக.
அபின்னமா ?

[௨] பின்னமாயினும்,

அது * கஉ௦. ஜடமா ?

அல்லது ■ கஉ௧ சேதனமா ?

அல்லது ■ கஉ௨. ஜடசேதன மென்னும்
இருவடிவமா ?

[௩] சேதனமெனினும்,

அது ■ கஉ௩ கர்த்தா போக்தாவா ?

அல்லது ■ கஉ௪. அகர்த்தா அபோக்தாவா ?

[௪] அகர்த்தா அபோக்தாவெனினும்,

* ககஅ. இது சகல ஆஸ்திகர்களது மதம்.

* ககக. இது சார்வாகலோகாயதர் (தேகாத்மவாதி)
களது மதம்.

* கஉ௦. இது நையாயிக் பிரபாகரர்களது மதம்.

■ கஉ௧. இது சித்தாந்த பக்யமும் சாங்கிய மதமும்
யோகமதமுமாம்.

* கஉ௨. இது பட்டர் மதம்.

* கஉ௩. இது நியாயமதம்.

* கஉ௪. இது சாங்கிய வேதாந்தங்களின் மதம்.

அது தேகாதிகளில் அகந்தை மமதை
வடிவ * க௨௫. சங்கமுடையதா?

அல்லது * க௨௬. அசங்கமா?

[௫] அசங்கமாயினும்,

அது * க௨௭. அனுபரிமாணமா? (ரோம
மத்தின் ஆயிரத்தொரு மடங்கு சூக்ஷ்மமா?)

அல்லது. * க௨௮. மத்திமபரிமாணமா?
(தேகத்தினளவா?)

அல்லது * க௨௯. மகத்பரிமாணமா (பரி
பூரணமா)?

[௬] மகத்பரிமாண முடையதாயினும்,

அதற்குத் தத்பதத்தின் அர்த்தத்தோடு
* க௩௦. பேதமிருக்கிறதா?

½ க௨௫. இது உபாசகர் முதலியோர்களது மதம்.

* க௨௬. இது சித்தார்தி சாங்கியர்களின் மதம்.

* க௨௭. இது சில நையாயிக உபாசர்களது மதம்.

* க௨௮. இது நவீனநையாயிகர் திகம்பரர்களது
மதம்.

* க௨௯. இது சித்தார்தம், சாங்கியம், யோகம்,
நியாயம், வைசேஷிகம், பிரபாகரம், பட்டம் என்பவற்
றின் மதமாம்.

* க௩௦. இது நையாயிகர் முதலிய பேதவாதிக
ளின் மதம்.

அல்லது * கருக. அபேதமிருக்கிறதா?

இவைமுதலிய சம்சயங்கள் துவம்பதார்த் தத்திலுள். அவையும் பிரமேயகத சமசயமாம்.

(ஊ) முற்கூறிய ஆத்மா தத் பதத்தின் அர்த்தத்தோடு அபின்னமாயினும்,

[க] அவ்வாத்மா தத்பத வாச்சியார்த்த வடிவ * கருஉ. ஈசுவரனினும் அபின்னமா?

அல்லது அந்த ஈசுவரபாவத்திற் கதிஷ்டானமான தத்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தவடிவ * கருங். சுத்தப்பிரஹ்மத்தோடு அபின்னமா?

[உ] லக்ஷியார்த்தத்தோடு அபின்னமாயினும்,

ஐகத்துக்குக் காரணம் * கருச. பிரதான திகளா?

அல்லது தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்த மாகிய * கருரு ஈசுவரனா?

* கருக. இது சித்தாந்த பக்ஷம்.

* கருஉ. இது அகங்கிரக உபாசர்களது மதம்.

* கருங். இது சித்தாந்த பக்ஷம்.

* கருச. இது சாங்கியர் முதயோரது மதம்.

* கருரு. இது வேதாந்திகள் னையாயிகர்களது மதம்.

[௩] ஈசுவரனாயினும்,

அவ்விசுவரன் ஏகதேசத் திருப்பவரா
யிருத்தலின் ■ கநக. பரிச்சின்னரா?

அல்லது ■ கநௌ. வியாபகரா?

[௪] வியாபகராயினும்,

கோலோக முதலிய இடங்களில் ■ கநஅ. லீலா
விக்கிரகம் கொண்டவராய் வியாபகரா?

அல்லது ■ கநக. ஏகரச வியாபகரா?

[௫] ஏகரச வியாபகராயினும்,

அந்த ஜகத்திற்கு ■ கச௦. உபாதான கா
ரணரா?

* கநக. இது சில உபாசகர்களது மதம்.

■ கநௌ. இது நியாய யோக வேதாந்தங்களின்
மதம்.

*. கநஅ. இது வல்லபாசாரியின் மதம் வல்லப
மதத்தில் ஈசுவரன் (அந்தரியாமி) நானாவும் ஜீவனைப்
போல ஸாதியும் (உற்பத்தியுடையதும்) பரிச்சின்ன
(அனுவடிவ) முமாகக் கொண்டிருக்கின்றனார். என்
னாலும் ஈண்டு ஈசுவரசுபத்தினால் அவர்கள் கொண்டு
ள்ள பரப்பிரஹ்மம் (பூரண புருஷோத்தமன்) கொள்
ளப்படும்.

■ கநக. இது சித்தாந்த பக்தம்.

■ கச௦. இஃது ஓர் உபாசகர்களது மதம்

அல்லது * கசக. நிமித்த காரணரா ?

அல்லது சிலந்திப்பூச்சியினைப் போலவும்
சொப்பனத்திற்கு ஏதுவான சாக்ஷியினைப்
போலவும் ■ கசஉ. அபின்ன நிமித்தோபா
தான காரணரா ?

[சு] அபின்ன நிமித்தோபாதான காரண
ராயினும்,

அவர் ஜீவர்களது கர்மத்தின் அபேகைக்
யின்றியவராய்ச் சிருஷ்டியைச் *கசந. செய்ப
வராயிருத்தலின் விஷயமாகச் செய்யுந்தன்மை
முதலிய தோஷத்தோடு கூடியவரா ?

அல்லது கர்மத்தின் அபேகையுடைய
வராயிருத்தலின் சிருஷ்டியின் * கசச. கர்த்
தர் வாசுதலால் விஷமத்தன்மை தயாளமின்
மை வடிவ தோஷங்களின்றியவரா யிருக்கின்
னரா ?

* கசக. இது நியாயம் யோகம் முதலியவற்றின்
மதம்.

* கசஉ. இது சித்தாந்தபக்யமும் வல்லபர் முதலி
யோர்கள் மதமுமாம்.

* கசந. இது பக்த ஜனங்களின் மதம்.

■ கசச. இது வேதாந்திகளின் மதம்.

[எ] கர்மாபேகைவடிவ கர்த்தாவா யிருத்தலின் விஷமமாகச் செய்யுந்தன்மைத் தோஷமின்றியவராயினும்,

அந்த ஈசுவரன் பரமார்த்தமாக மாயாசத்தி, அதன் தர்மங்களாகிய சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியன, கர்மமாகிய சிருஷ்டி முதலியன என்பவற்றின் * கசடு. கற்பனைகளோடு கூடியவரா?

அல்லது * கசக. அக்கற்பனைகளின்றியவரா?

[அ] அவைகளின்றியவராயினும்,

அவர் முற்கூறிய ஆத்மாவினும் * கசஎ. பின்னரா? அல்லது * கசஅ. அபின்னரா?

இவை முதலிய விடிவினவாகிய சம்சயங்கள் தத்பதார்த்தத்திலுள்.

அவையும் பிரமேடகத சம்சயமாம்.

(எ) எந்த தத்பதார்த்தத்தின் லக்ஷியார்த்தமாகிய சுத்தப்பிரஹ்மம் துவம்பதத்தின்

* கசடு. இது உபாசகர் முதலியோர் மதம்.

* கசக. இது சித்தாந்த பக்சமும் யோக மதமுமாம்.

* கசஎ. இது யோகமதம்.

* கசஅ. இது சித்தாந்த பக்சம்.

ஸூரியார்த்தமாகிய ஆத்மாவோடு அபின்ன
மாயினும்,

[க] அந்தப் பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத்துவம்
எதுவோ அது * கசக. மோக்ஷ காலத்தி
விருப்பதா?

அல்லது * கரு0. எப்போதும் இருக்கிற
தா?

[உ] எப்போதும் ஏகத்துவ முளதாயினும்,
அவ்வேகத்துவம் சச்சிதானந்தவடிவ * கருக.
ஐசுவரிய மின்றியதா?

அல்லது * கருஉ. ஐசுவரியத்தோடு கூடி
யதா?

[ங] சச்சிதானந்த ஐசுவரியத்தோடு கூடிய
தாயினும், அச்சச்சிதானந்தமுதலியன * கருங்.,
குணவடிவமா?

* கசக. இது பார்த்திரு பிரபஞ்சத்தின் (பிரானே
விருத்திகாரரின்) மதம்.

* கரு0. இது சித்தாந்தபக்ஷம்.

* * கருக. இந்தப் பக்ஷம் எந்த அபேதவாதிக்கும்
இஷ்டமுடையதன்று.

* கருஉ. இந்தப் பக்ஷம் சகல அபேதவாதி (வைதி
கர்) களுக்கும் விருப்பமுடையதாம்.

* கருங். இது நையாயிகர்முதலிய ஆத்மாவின்
ஜடத்தன்மை வாதிகள் மதம்.

அல்லது பிரஹ்மாத்மாவின் ■ கஞ்சு.
சொருபமா ?

[சு] சொருபமாயினும், அவற்றிற்கொன்
றற்கொன்று பேதஞ் சொல்லுவ துண்டாகிந்
றது.

அந்தப் பேதம் வாஸ்தவமா ?

அல்லது கற்பிதமா ?

இவை முதலியவடிவ சம்சயங்கள் தத்
பதார்த்தத்திற் கபின்னமான துவம்பதார்த்
தத்திலுள. அவையும் பிரமேயகதசம்சயமாம்.

இவ்வாற்றால் சிரவண மனனங்களால் சிரம
மாக நிவிருத்திக்கத்தக்கனவாகிய பிரமாண
கத பிரமேயகத சம்சயங்க ளெவையோ அவை
யாவும் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமாகவே ஸ்நீண
மாகின்றன.

முற்கூறிய இருவகைச் சம்சயமும் சிரவண
மனனங்களால் ஒழிதலின் ஞானத்தால் அவற்
றின் நிவிருத்தி சம்பனியாதெனினும், சிரவண
மனனங்களால் நீங்கிய சம்சயங்களுக்கு அவித்
தை வடிவ காரண மிருத்தலான் மீண்டும்
அவை உற்பத்தியாகின்றன. ஞானம் உண்டா

* கஞ்சு. இது சித்தாந்திமுதலியோர் படிபடும்.

கியபின் அவித்தை நாசமாதலால் அச்சம்சயங்
கள் மீண்டும் உற்பத்தியாகிறதில்லை. ஆதலால்
ஞானத்தினாலும் சம்சயங்களின் நிவிருத்தி
கூறுதல் சம்பவிக்கின்றது. சம்சயங்களின்
நிவிருத்தியில் உபயோகியான அநேக சாஸ்திரங்களின்
வாக்கியமாகிய பிரமாணங்களும்
யுத்திகளும் உள. அவை சம்சயசுதரிசனமென்
னும் நூலில் எழுதப்படும். அவை சிரவண
மனனத்திற் சகாயமாம். விரிவஞ்சி இங்கு எழு
தப்படவில்லை.

எனது ஜந்மமுதலிய துக்கத்திற்குக் காரணமான கர்மங்கள் எவையோ அவை முழுவதும் ஞானாக்கினியால் நஷ்டமாயின.

சுண்டு இது தாற்பரியம்:—(க) சஞ்சிதம் (உ) பிராரப்தம் (ங) ஆகாமி என்னும் பேதத்தால் கர்மம் முன்றுவகைத்தாம்.

[க] பயிர்த்தொழில் செய்வோர் முதல் வருஷத்தில் விளைந்த தானியத்தைக் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைப்பர்.

[உ] அதினின்றும் உணவின்பொருட்டுச் சொற்பத் தானியங் கொண்டு குதிரில் வைப்பர். அக்குதிரிலுள்ள தானியத்தைப்புகிப்பர். வயலிலும் விதைப்பர்.

[௩] மீண்டும் வயலில் விளைந்த தானியத் தைக் களஞ்சியத்தில் போடுவர்.

[௧] அங்ஙனமே ஜன்மாந்தரங்களின் ஆகாமிய கர்மங்கள் எவையோ அவை அந்தக்கரண உபகிதசாஸ்தியின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தி வடிவக் களஞ்சியத்திலிருக்கின்றன. அக்கர்மங்கள் சஞ்சிதமெனப்படுகின்றன.

[௨] அவற்றினின்றும் சமயபேதத்தால் பரிபக்குவமாகிய ஒருகர்மம் ஈசுவரனது இச்சையினால் இந்த வர்த்தமான சரீரத்தின் ஆரம்பகமாய்த் தன்னாலாகிய சுகதுக்கங்களினால் போகவடிவ பலத்தைத் தருகின்றது. அஞ்ஞானத்தின் விசேஷபசக்தி வடிவ ஆசிரயத்திலிருக்கின்றது. அந்தக் கர்மம் பிராரப்தமெனப்படுகின்றது.

[௩] பிராரப்த கர்மத்தினாலாகிய போகத்தை யறுபவித்துக்கொண்டு நிகழ்கால வருங்கால போகங்களைச் சம்பாதித்தற் பொருட்டு இவ்வர்த்தமான தேகத்தில் எந்தக் கர்மம் உண்டாகின்றதோ,

அன்றியும் பிராரப்த வடிவ சம்ஸ்காரம் அல்லது ராகத்துவேஷாதி சுபாசுபவாசனா

வடிவ சம்ஸ்காரம் எதன் உற்பத்தியில் நிமித்த
மோ,

(அ) பிரமஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்திற்
குச் சாக்ஷியினை உள்ள தாதாத்மியம்),

(ஆ) சகஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்திற்
குச் சிதாபாசனை உள்ள தாதாத்மியம்),

(இ) கர்மஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்தி
ற்கு ஸ்தூல தேகத்தோடுள்ள தாதாத்மியம்)
என்னும் பேதத்தால் அகங்காரத்தின் தாதாத்
மியம் மூன்றுவகையாம். அவற்றிலுள்ள முதல்
பிரமஜாதாதாத்மியம் எதுவோ அதனிடத்தில்
(அதன் ஆசிரிதமாய்) எது நிலைத்திருக்கின்ற
தோ, அத்தன்மைய கர்மம் ஆகாமி யெனப்
படுகின்றது.

முற்கூறிய மூவகைக் கர்மங்களுள் ஞான
வான்களுக்கு,

[க] சகலசஞ்சித கர்மங்களும் ஞானாக்கினி
யினால் நாசமாகின்றன. ஏனெனின், தனது
ஆசிரயமாகிய அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தி
எதுவோ அது நாசமாயிற்று. ஆதலால் ஆசி
ரயமில்லாமையால் சகல சஞ்சித கர்மங்களுக்
கும் நாசமுண்டாகின்றது.

[௨] பிராரப்த போகம் முடியவே (இந்த வர்த்தமான சரீரத்திற்கு முடிவுண்டாகவே), விதேகமோக்ஷத்தின் ஆரம்பகாலத்தில் ஸ்தூல ரூக்ஷம் சரீரவடிவமாகப் பரிணாமத்தையடைந் திருந்ததும் தத்துவ ஞானத்தால் முன் (ஜீவன் முத்திதசையில்) பாதிக்கப்பட்டு (மித்தியாத் துவ நிச்சயவடிவப் பாதத்தின் விஷயமாய்) இருந்ததுமான அஞ்ஞானத்தின் விசேஷபசக்தி (அவித்தியாலேசம்) எதுவோ அது தத்துவ ஞானத்தால் அல்லது மரண சம்பந்தியான மூர்ச்சை யுண்டாகத் தத்துவஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்தால் நாசமாயிற்று. அதாவது காய்ச்சிய இரும்பில் நீர்த்துளி ஒடுங்குவது போல சேதனத்தில் ஒடுங்கியது.

அந்தத் தனது ஆசிரயத்தின் நாசத்தினால் ஈசுவர சங்கற்பத்திற்கு விஷயமாகிய அதன் ஆசிரிதமான பிராரத்தகர்மம் நாசமாகின்றது.

[௩] அகங்காரத்திற்குச் சாக்ஷி சேதனத் தோடுள்ள தாதாத்மிய (பேதமிருக்கவும் அப் பேதம் தோற்றுதல்) வடிவ பிரமஜ் (முன் முன் அத்தியாசவடிவ பிராந்தியின் சம்ஸ்கா ரத்தினாலாகிய) தாதாத்மியம் எதுவோ அவ் வடிவ இருதயக்கிரந்தி நாசமாக, அதன் ஆசிரிதமான ஞானத்திற்கு முன்னாவது பின்ன

வது இந்த வர்த்தமான ஜன்மத்திற் செய்யப் படும் ஆகாமிய கர்மங்க ளெவையோ, அவை ஜலத்தாற் பற்றப்படாத தாமரையினையினைப் போல வித்வானைப் பற்றுகிறதில்லை. ஆனால் வித்வானது சுபாசுப கர்மங்களுக்குப் பக்த ரும் நிந்தகரும் கிரமமாகப் கடுச. பங்கு டைய வராகின்றனர்.

ஆதலால் ஈண்டு முன் “ ஞானாக்கினியினால் சகல கர்மங்களும் நாசமாகின்றன ” என்று சொல்லப்பட்டது.

* கடுச. ஈண்டு இது விவேகமாம்:—ஞானியின் திரவியம், வீடு, அல்லது மடம், புஸ்தகங்கள் என்ப வற்றிற்குப் புத்திரனும் சிஷ்யனும் பங்குடையவராவர். அவனது ஞானத்திற்கு ஜிஞ்ஞாசுக்கள் பங்குடையவ ராவர். அவனுடைய சுபகர்மத்திற்குச் சகாமபக்தர் பங் குடையவராவர் அவனுடைய அசுப கர்மத்திற்கு நிந்த கர் பங்குடையவராவர். அவனது நல்லொழுக்கத்திற் குப் புண்ணியவான்களாகிய உதாசீனர் பங்குடையவராவர். அவருடைய பாவத்தை நிவர்த்திக்கும் சுதீத திரு ஷ்டியின் வீழ்ச்சிக்குப் பாபமுடைய உதாசீனர் (ஞானி யினிடத்து ராகத்துவேஷமின்றியபாபிகள்) பங்குடை யவராவர். அதாவது அவனது நல்லொழுக்கத்தினால் புண்ணியமுடைய உதாசீனர் கண்டு நல்லொழுக்கத் தைச் செய்கின்றார்கள்; பாபமுடைய உதாசீனர் பாப மின்றியவராகின்றார்கள்.

ஆண்டுச் சர்வகர்மமென்னும் சப்தத்தினால்
அநேகவித ஜன்மார்த்தாத்திற் செய்யப்பட்ட
அபக்குவமான சஞ்சிதகர்மங்களே கொள்ளப்
படும். அதனால்

“விடிந்தெ ஹுடிய மூ யிஸிடிந்தெ ஸவ-
ஸஸ்யாஃ | க்ஷயனெ வாஸ்ய கரீ-
தவிந் டுஷெ வராவநெ ||

அந்தப் பராவர (எல்லாவற்றினும் மேலான
பிரஹ்ம)த்தைக் காணவே (அபரோகூஞ் செய்-
யவே) இந்த ஞானியின் இருதயக்கிரந்தி (அகந்
காரக்கிரந்தி) பேதிக்கப்படுகின்றது. இவனது
சகல சம்சயங்களும் சேதிக்கப்படுகின்றன.
இவனது சகல கர்மங்களும் கெடுகின்றன.”
என்னும் சுருதியின் அர்த்தத்தைச் சிஷ்யன்
கூறினான்.

அ. இப்போது சிஷ்யன்

“ஶ்யாவெவா ஜமநீரம் வஷ-
யயா தயா | விடிாகாஸஸ்ய நொ ஹா-
நெ-
நெ-
வா வா ஹ ஹி விதிஃ”

என்னும் பஞ்சதசியின் கூடஸ்ததீபத்தி
லுள்ள சுலோகத்தினுற் கூறப்பட்ட வித்வான்

களது ஜீவன்முக்தி தசையிலுள்ள ஸ்திதியினைத் தனது சித்தத்திற் கொண்டுவந்து கூறுகின்றான்:—

ஐயனே! ஞானத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாயையாகிய மேகம் தனது விக்ஷேப சக்தியால் உண்டாகிய ஜகத்துவடிவ ஜலத்தை எல்லா விதத்தாலும் (வேண்டியவாறே) பெய்க. ஆனால் எதனால் நான் இதற்கு ஆதார (அதிஷ்டான) சிதாகாசவடிவமா யிருக்கின்றேனோ, அக்காரணத்தினால் இச்சகத்தால் எனக்கு ஓர் லாபமும் நஷ்டமும்மில்லை.

அஅ. இப்போது சிஷ்யன்,

“தூஷாநிவஹநீயாய வாஸுவீயெது
வளதிபா | ஜெயாபாயாதி விஸேஷாயெஃ
ஸூளதபௌகிகௌகிகெஃ ||

க. சிரோதம் (இந்தப் பிரஹ்மத்தில் நானா என்பது சிறிதுமில்லை; இங்ஙனமன்று இங்ஙனமன்று என்றல் முதலிய சுருதி வாக்கியங்களால் உண்டாகிய முக்காலத்தின்மையின் நிச்சயவடிவ விதவான்களது சித்தத்தில் ஆருடமானது),

உ. யௌக்திகம் (ரஜ்ஜு-சர்ப்பம் சுத்திரஜதம் சொப்பனஜகத்து முதலிய திருஷ்டாந்த வடிவமும் அதுமானாகி வடிவமுமான யுக்திகளாலாகிய வேதாந்த யுக்திகளின் சமர்த்தாகிய பண்டிதர்களது சித்தத்தில் ஆருடமானது),

௩. லௌகிகம் (விசாரமின்றிய பாமாவியுகளது சித்தத்தில் இயல்பாய்ப் பெறப்பட்டள்ளது) என்னும் பேதத்தால் முன்றுவகையாகும். அவற்றால் இந்த ஜகத்தாகிய காரியத்தோடுகூடிய மாயையானது,

க. துச்சை,

உ. அகிர்வசநீயை (சத்தசத்து விலகண மாயிருத்தலால் பாதயோக்கிய சொருபமுடையது),

௩. வாஸ்தவி (சத்தியமானது) என்னும் பேதத்தால் முன்று வகையாக அறியத்தக்கதாம்” என்னும் பஞ்சதசியின் சித்திரதீபத்துள்ள வாக்கியத்தினால் கூறப்பட்ட மாயையினது முவகைத் தன்மையின் விபரீதக் கிரமமாகத் தனது சித்தத்தில் உதித்த சுவாருபவத்தைக் கூறுகின்றான்:—

வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் அப்பியாசத் திற்கு முன் அஞ்ஞானவடிவ காரணத்தோடு ஜகத்து சத்திய மென்றறிந்தேன். அது வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் அப்பியாசத்தினால் (சுவண் மனனங்களால்) சொப்பன ஜகத்திற்குச் சமானமென்று விசாரித்து மித்தைபாக (அகிர்வசநீயமாக)ச் சித்திக்கச் செய்தேன். அது இப்போது அபரோக்ஷஞான முண்டாக நிக்ஷேதமுக சுருதியின் அநுசாரமாக முபற்கோட்டைப்போல அசாரமா யிருத்தவின் அசத்து (துச்சம்) எனச் சித்தித்தது.

இவ்வர்த்தம் வேறு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது:—

ஸாவெண நஸுஜ்ஜரபோயுஷுஜ்ஜா
யுக்ஷோ ந ஸுதி வாவரொக்ஷாக் | ப்ரா
ரஸுநாஸெ ப்ர திலாஸநாஸொ ஹெவ
க்ஷாஸுதி வா துராயபா ||

பாரமார்த்திகம், வியாவகாரிகம், பிராதிபாஸிகம் என்னும் பேதத்தால் ஜகத்தின் மூலகைத் தோற்றமுண்டு. அவற்றுள்,

க. “வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் அப்பியாசத்தினால் காரியத்தோடு கூடிய மரபையில்

முன் அஞ்ஞானகாலத்திலிருந்த பரமார்த்த புத்தி (சத்தியத்தன்மையின் ஞானம்) எதுவோ அது நஷ்டமாகின்றது.

உ. இந்த அநிர்வசநீயமா யிருத்தலின் விபாவகாரிகமாய் அறியப்பட்டிருந்த மாயையில் * கடுடு. காரியத்தை உண்டு பண்ணுவதில் சாமர்த்திய முடையதா மென்றிருந்த புத்தி எதுவோ அது அத்வைதத்தத்துவத்தின் அபரோக்ச ஞானத்தால் நஷ்டமாகின்றது.

ங. ஞாதமாகிய கண்ணாடியிலுள்ள பிரதிபிம்பம் பாதிதாநுவிருத்தியினால் தோற்றுவது போல இந்தக் காரியத்தோடுகூடிய மாயை (தேகம் விழும்வரையிலும் ஞானிக்கு) தோற்றுகின்றது.

■ கடுடு. நித்திரையினின்றும் விழித்தற்குமுன் சொப்பன திருஷ்டாவிற்குக் கடமுதலிய பதார்த்தங்களில் ஸபலக்கிரியையை யுண்டு பண்ணுந்தன்மை தோற்றுவதுபோல அபரோக்ச ஞானத்திற்குமுன் சாஸ்திரத்தினால் மித்தைடென்றறிந்த பதார்த்தங்களிலும் * மித்தையாகிய கடத்தினால் மித்தியா ஜலத்தைக் கொண்டு வருதலும் மித்தையாகிய புண்ணிய பாவங்களால் மித்தையாகிய சுவர்க்க நரகங்களுமுண்டாகின்றன ” என்றிவ்வாறு எந்த ஸபலக்கிரியையை யுண்டு பண்ணுந்தன்மை தோற்றுகிறதோ அது காரியத்தை யுண்டுபண்ணுவதில் சாமர்த்தியமாம்.

அது பிராரப்தம் நாசமாகவே நஷ்டமாகின்றது.

இப்படிச் கிரமமாக ஆத்மாவின் மாயை (அஞ்ஞானம்) நாசமாகின்றது. இது சாஸ்திராரந்தர வசனத்தால் சொல்லப்பட்ட பொருளாம்.

அக. இப்போது சிஷ்யன்,

‘ந மிரொயொ நவொ துதிநு வவொ
ந உ வாயகஃ | ந ஶுஷுநு நு வெஷு
ஐதெஷா வரஜாயுதா || ’

என்னும் மாண்டீக்கிய உபநிஷத்திற்குக் கௌடபாதாசாரியராற் செய்யப்பட்ட காரிகை யின் அர்த்தத்தைச் சித்தத்தில் ஆரூடஞ்செய்து பரமார்த்தத்தன்மையைக் கூறுகின்றான்:—

ஐயனே ! ஜகத்திற்குத் தனது காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தில் திரோபாவவடிவ விரோத (பிரளய) மு மில்லை. தனது உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்தி னின்றும் ஆவிற்பவித்தலாகிய உற்பத்தி (சிருஷ்டி) யு மில்லை. பத்த (சம்சாரி ஜீவ)னு மில்லை. சாதக (மோக்ஷ சாதனங்க ளோடு கூடியவனுமில்லை. முமுக்ஷுவு (பந்

தத்தினின்றும் விடுபட விரும்புவோனு) மில்லை முக்த (பந்தத்தினின்றும் விடுபட்டவ)னு மில்லை.

இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—எதனால் சகல இந்த லௌகிக வைதிக விபவகாரங்களும் காமாலை தோஷத்தோடு கூடிய திருஷ்டிக்கு விஷயமாம் சங்கின் பீதத்தன்மையினைப்போலவும், நித்திரை தோஷத்தோடு கூடிய திருஷ்டிக்கு விஷயமாம் சொப்பனத்தைப்போலவும் அவித்தையின் (அவித்தையோடு கூடிய திருஷ்டிக்கு) விஷயமாமோ அதனால் உற்பத்திப்பிரளயங்களின் அபாவத்தால் பக்தர் முதலியோரில்லை. ஆனால் இத்தோற்றுகின்ற துவைதம் மித்தையாம். ஆத்மா ஒன்றே பரமார்த்தமாகச் சத்தாம். இது பரமார்த்தத்தன்மையாம் (வித்தையோடு கூடிய திருஷ்டிக்கு விஷயமாகும் வாஸ்தவ தத்துவமாம்). ஆதலால் அந்தப் பரமார்த்த வடிவம் யானாகின்றேன். இதனையான் தமதுகிருபையினால் நிச்சயஞ்செய்தேன்.

கூ0. இப்போது பதார்த்தங்களின் பரம்பர விலக்கிணத்தன்மையோடுகூடிய ஜாக்கிரத்தில் காணப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் ஆகியிலும் அந்தத்திலு மில்லாமைபால் அவற்றிற்கு மித்தியாத் தன்மையுண்டு என்று சிஷ்யன்,

“சூராவனௌ ய யநாவீ வ துபோநவீ
ததபா || விதபெஃ ஸடிஸாஃ ஸனொ
விதபா ஐவ வக்ஷிதாஃ ||”

என்னும் கௌடபாதாசாரியாது வாக்கிய
த்தை அநுசரித்துக் கூறுகின்றான் :—

கானற்சல முதலிய வஸ்து ஆகியிலும்
(காலையிலும்) அந்தத்திலும் (சாயங்காலத்தி
லும்) இல்லை. அது மத்தியில் (மத்தியான
வடிவ வர்த்தமானகாலத்தில்) தோற்றினும்
ஒருபோதும் இல்லை. இது உலகத்தில் நிச்சயிக்
கப்பட்டதாம் அங்ஙனமே இந்த ஜகத்தும்
தனது உற்பத்திக்கு முன்னும் நிமித்தத்தின்
நாசத்தினால் தான் நாசமாகிய பின்னும் அல்
லது ஞானத்தினால் தனது உபாதானம் கெடிக்
கால் பாதத்தை யடைந்த பின்னுமில்லை.

ஆதலால் இந்த ஜகத்தானது கானற்சலத்
தைப்போல முன்று காலத்திலுமில்லை.

கூக, இப்போது கிஷ்யன்,

“சூதாந்வெஃ விஜாநீபாடிஹிவீ த வ
ருஷஃ கிரிஹு கஸ்ய) காரோய ஸநீர ருந
ஸம்ஜொரஃ ||”

புருஷன் (சாபாஸ அந்தக்கரண விசிஷ்ட-
சேதனவடிவ ஜீவன்), எப்போது (விசாரதசை-
யில்) இது சொப்பிரகாசமாயிருத்தலால் நித்-
திய அபரோக்ஷமாகிய பிரஹ்மவடிவ ஆத்மா-
யானாக விருக்கின்றேன் என்று ஆத்மாவை
அறிகின்றானே, அப்போது எதனை (எந்-
தப் போக்கிய பதார்த்தங்களை) இச்சிக்கின்ற
வனாய், எவனுடைய (எந்தப்போக்தாவினது)
காம (போக) த்தின் பொருட்டுச் சுபாவமாக
மூறையே ரோகமுதலியனவும் காமகுரோத
முதலியனவும் சாந்திமுதலியனவும் அவ்விரண்-
மன் சம்ஸ்காரவடிவினவுமாகிய தாபங்களோடு
கூடிய மூவகைச் சரீரங்களைப் பின்பற்றித்
தபிக்கின்றவனாவன்., என்னும் பஞ்சதசியின்
திருப்திதிபத்தில் வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்-
டுள்ள பிருகதாரணிய், சுருதி வசனத்தின் அர்-
த்தத்தைச் சித்தத்திற்கொண்டு கூறுகின்றான்.

க. ஐயனே ! ஆகாய முதலிய சகல ஜகத்-
தும் அசத்தாயிருந்து தோற்றிக்கொண்டிருத்த
லால் சொப்பனயானே முதலியவற்றைப்போல்
மித்தையாயிருத்தலின், அதனுள்ளடங்கியன
வாகிய இகலோக பரலோக சம்பந்தமுள்ள
மாலை சந்தனம் ஸ்திரீ அமிருதபானம் அப்

ஸரை (தெய்வப்பெண்) முதலிய விஷயவடிவ
போக்கிய (போகத்தின் சாதன)ங்களும்.

உ. ஜாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளின் அபி
மானத்தால் விசுவன் தைஜசன் பிராஞ்ஞனென்
னும் பெயரை யடைந்த அந்தக்கரணத்தில்
சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமயமான சிதாபாச
வடிவ போக்தாவும் இவ்விரண்டும் எதனால்
மித்தையோ, அதனால் அந்தப்போக்கியத்தின்
நிமித்தமாகிய போக்தாவினாற் செய்யப்பட்ட
புண்ணிய பாவங்களும் மித்தையாம், இத்
தானே அப்புண்ணிய பாவங்களின் பலவடிவ
சுகதுக்கங்களும் மித்தையாம்.

ஆதலால் நான்சேதன சொரூப ஆத்மாவை
யறிந்து, எந்தப் போக்கியத்தின் இச்சையால்
எந்தப் போக்தாவினது போகத்தின் பொரு
ட்டு ஜ்வர (தாப) முடைய சரீரத்தைப் பின்
பற்றி வீணாகத் தபிப்பேன்.

அதாவது அபரோகூட ஞானத்தினால் பாதி
க்கப்பட்ட (மித்தையாகத் தோற்றப்பட்ட)
போக்கிய போக்தா போகங்களுக்கு நிமித்த
மாவதாகிய பிரபல இச்சையின்மையினாலும்,
வறுத்த விதையினைப்போல பிராரத்தத்தினா
லுண்டாகிய பாதிக்கப்பட்ட இச்சை யிருத்

தலாலும் அந்த இச்சைவடிவ நிமித்தத்தால்
நான் தபியேன்.

கஉ. இப்போது சிஷ்யன்,

“சுயிஷ்டாநம் தயா கதார காரணம் உ
வ்யயஜ்யம் | விவியாஜ்ய வ்யயக வெஷ்டா
நெஷ்வம் வெவாடத வம்யம் || ௧ ||

ஸ்ரீர வாஜ்நோயியத்திஷ்ட வாரணத
தாரம் | ந்யாய்ய்வா விவரீதவா வம்வெ
தெ தஸ்ய ஹைதவம் || ௨ ||

ததெதுவம்ஸதி கதாராரதூநம் கெவம்
தூயம் | வஸ்யத்யுத வஸ்யகூபாஹஸ
வஸ்யதி ஷ்யதீதம் || ௩ ||

பூக்யதெஃ த்ரியரணாதி மூணெஃ கரீபா
ணி ஸவ்யஸம் சுஹங்காரவிசிலஜாதூ கதார
ஹிதிந்யதெ || ௪ ||

தகூவிதூ உஹாஸாஹா மூணகரீபிஹா
மபொஃ மூணாமூணெஷு வத்யுத ஹதி
கூபாந ஸஜதெ || ௫ ||

யஸ்ய ந ஹங்குதொஹவொ ஸுஹியத்
ஸ்ய ந லிஹுதெ | ஹகூதஸி ஸ ஹீ
ஹோகாஸஹஜி ந நிஸ்யுதெ || ”

அதிஷ்டானம் (சரீரம்), அங்ஙனமே கர்த்
தா (அந்தக்கரணம்), வெவ்வேறு கரணங்கள்
(தசேந்திரியங்கள்), அநேகவிதமான பின்ன
சேஷ்டைகள் (பஞ்சப்பிராணன்), ஐந்தாவது
தெய்வம் (பிரேரகனாகிய ஈசுவரன், அல்லது
பிராரப்தம்) அல்லது இந்திரியங்களின் தேவ
தை) என்பவையிருக்கின்றன (க). சரீரம் வாக்கு
மனது என்பவற்றினால் எந்த நியாயமாகிய
(சுப) அல்லது விபரீத (அசுப) மான காமத்
தை நான் தொடங்குகின்றனோ, அதற்கு இச்
சரீரமுதலிய ஐந்தும் ஏதுக்களாம் (உ). ஆண்டு
இவ்வாறு கிரியைக்கு வேறு ஏதுக்கள் உளவா
கக் கேவல (அக்கிரிய) ஆத்மாவை எந்தப் புரு
ஷன் கிருதார்த்த மினறிய புத்தியுடையவனா
யிருத்தலின் கர்த்தாவெனக் காண்கின்றனோ
அந்தத் துர்புத்தி யுடையவன் காணீன் (ஆத்
மாவை யதார்த்தமாக அறியான்) (ஈ). சரீரம்
இந்திரியம் முதலிய வடிவமாகப் பரிணாமத்
தை யடைந்தபிரகிருதி (மாயை) யின் சத்துவ
முதலிய குணங்களால் செய்யப்படுகின்றன
வாம் சசல கர்மங்களும். அவற்றிற்கு அகங்

காரத்தினால் (அகங்காரத்தின் தாதாத்மியத் தினால்) எவனுடைய ஆத்மா விழுமாய் (வேற்றுத்தன்மையை யடைந்து) இருக்கின்ற தோ, அத்தன்மைய புருஷன் நான் கர்த்தா வெனக் கொள்ளுகின்றான் (ச). மகாபாகுவே குண கர்மங்களினது விபாகத்தின் தத்துவத் தை உணர்ந்தவனோ குணங்கள் (இந்திரியங் கள்) குண (விஷய)ங்களிலிருக்கின்றன என்று மதித்துத் தான் சங்க முடையவனாகிறதில்லை (ரு). எந்தப் புருஷனுக்குச் சரீரமுதலியவற் றுற் செய்யப்படும் கர்மத்தில் இக்கர்மத்தின் கர்த்தா யான் என்றிவ்வாறு அகங்காரத்தின் தன்மையிலையோ, அன்றியும் இச்சபா சுபகர் மங்களினது சுவர்க்க நரகாதிவடிவ பலத்தில் எந்தப் புருஷனது புத்தி நான் இதன் பலத் தை அறுபவிப்பவன் என்பதாகப் பற்றினை யடைகிறதில்லையோ அந்தப் புருஷன் இவ்வுல கங்களைக் கொல்லுகின்றவனாயினும் உலக திருஷ்டியாற் கொல்லுதலைச் செய்கின்றான்; சாஸ்திர திருஷ்டியாகக் கொல்லுகிறதில்லை. அதன்பயனை யடைதலாகிய பந்தனத்தையும் அடைகிறதில்லை (சு). இவை முதலிய ஆத்மா வின் அகர்த்திருத் தன்மை அபோக்திருத் தன்மை அங்ஙனமே ஆத்மாவின் ஞானம் என்

யவற்றின் மாகாத்மியத்தைப் பிரதிபாதிக்கும்
கீதையின் வாக்கியங்களுள். அவற்றின் பொரு
ளை அதுபவ கோசரமாக்கிச் சிஷ்யன் கூறுகின்
றான்:—

யான் சரீரம், வாக்கு, மனம் என்பவற்றைச்
செய்யப்பட்ட கிரியைகளின் அநாசிரய (சும்
பந்த மில்லாதவ) னாயிருத்தலால் அக்கிரியன
(அகர்த்தாவா) யிருக்கின்றேன்.

எது கிரியையின் ஆசிரய வடிவமாய்க் கிரி
யையுடையதாயிருக்கின்றதோ அது கர்த்தா
வெனப்படும். அது முற்கூறிய சரீர முதனிய
சாமக்கிரிகளோடுகூடிய அந்தக்கரண வடிவ
கர்த்தாவைப் போலவாம். எதனால் நான் கிரி
யையின் ஆசிரயவடிவமான கிரியையுடையவ
னல்லனோ அதனால் கர்த்தாவு மல்லன்.

எது கர்த்தாவாகின்றதோ அதுவே போக்
தாவாமென்பது உலகத்திற் பிரசித்தம். எங்
வனம்; அந்தக்கரணம் கர்மத்திற்குக் கர்த்தா
வாயிருக்கின்றது. ஆதலால் அது கர்மத்தின்
பல சொருபமான தனது பரிணாமவடிவ சக
துக்கங்களின் போக்தாவா யிருக்கின்றது. எத
னால் நான் முற்கூறியபடி கர்மத்திற்குக் கர்த்

தா வல்லனோ அதனால் அதன் பலத்தினது
போக்தாவு மல்லன்.

எதனால் நான் கர்மபலத்தின் போக்தா வல்
லனோ அதனால் யான் பற்றின்றியவனா யிருக்கி
ன்றேன்.

பிராரத்த கர்மவடிவ சீமித்தத்தால் அஞ்
ஞானத்தின் விசேஷப சக்தியினால் ஆக்கப்பட்ட
விங்கதேகத்தோடுகூடிய ஸ்தூலதேகம் எது
வோ அது இதன் பிராரத்தத்தின்படி மேல்
கதியாகவும் கீழ்கதியாகவும் காற்றினாற் பறக்
கும் அரசிலை அல்லது துரும்பு முதலியவற்றை
ப்போல் அலைக, பிராரத்த பரியந்தமிருக்குக,
அதனால் ஆத்மாவாகிய எனக்கு ஓர் லாபமும்
நஷ்டமும்மில்லை. இவ்வர்த்தம் ஸ்ரீபஞ்சதசியின்
திருப்தி தீபத்திலும்,

“வடுவஹாரொ யௌகிகொ வா ஸாஸ்ய்யொ
வாடந்யூயா வி வா | ஶோடசுகத-பூரயெவஸ்யு
யயாடாஸ்யம் வ வத-தாபு ||

அகர்த்தாவும் அபோக்தாவுமாகிய என்னு
டைய பிராரப்தம் எவ்வாறுளதோ, அவ்வாறு
இலௌகிக அல்லது சாஸ்திரீய அல்லது இவ்

விரண்டினும் வேறான வியவகாரம் பிரவர்த்தி
க்குக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எண்டு இது சங்கையாம்:— ஞானிக்குச் சர்
வஞ்ஞா யிருத்தலால் விதிநிஷேதவடிவ சாஸ்
திரத்தின் அணை (தடை) இல்லாமையின் எப்
போது சுதந்திரத்தன்மையுண்டோ அப்போது
அவனுக்கு யதேஷ்டாசரணம் (இஷ்டப்படி
நடத்தல்) வாய்க்கும். அது லோகநிந்தை
யினையும் சிஷ்டநிந்தையினையும் அந்தக்கரணத்
திலுள்ள காமாதி தோஷங்கள் அதிகரித்தல்
வாயிலாகச் சித்தம் வெளிமுகமாதலையும் உண்
பெண்ணுவதா யிருத்தலால் விசேஷபத்திற்கு
ஏதுவாகும்; ஜீவன் முக்தியின் ஆநந்தத்திற்கு
ஏதுவன்று.

ஆதலால் இந்த ஞானிக்கு “வட்டிக்காசை
ப்பட்டு முதலையிழந்தான்” என்னும் நியாயத்
தால் பரமாரந்தம் பெற விரும்பி ஞானத்திற்
பிரவிருத்தித்த புருடனுக்கு மாறான விசேஷப
வடிவ அநர்த்தம் வளர்ந்ததே? என்னும் சங்
கைக்கு இது சமாதானமாம்:—

சக்கரவர்த்தியாகிய ராஜா தனது புத்திர
னைக் கொல்லுக; அல்லது தனது நகரத்தை
யாவது தேசத்தையாவது எரிக்குக; அல்லது

மலத்தையுண்க ; அல்லது தனது கீர்த்தியைச் செய்பவர்களும் ஆசீர்வாதம் செய்பவர்களும் ராஜ்ஜிய காரியத்தைச் செய்பவர்களுமாகிய சூதர் (பௌராணிகர்) மாதகர் (வம்சத்தைச் சொல்லுவோர்) சீக்கிர கவிகள் வேதத்தை யுணர்ந்த வித்துவான்கள் தனது வேலைக்காரர் முதலியோர்களுக்குப் பணம் முதலிய பதார்த் தங்களைக் கொடாது, அவற்றை மாறாப் கொ ள்ளையடிக்க. இவ்வெல்லாக் காரியங்களிலும் அவனுக்குச் சுவதந்திரத்தன்மையுண்டு என் றாலும் தர்மத்தை யுணர்ந்தவனும் லௌகிக வியவகாரத்தின் ரீதியில் நிபுணனுமா யிருத்த லின் அந்த ராஜா அவ்வாறு செய்கிறதில்லை.

அவ்வாறே ஞானி விதிநிஷேதங்க ளின்மையால் சுவதந்திரனு யிருக்கினும்,

க. எதனால் எல்லாவற்றையும் * கருநு. தா னாக அறிகின்றானோ,

■ கருநு. இதனால் ஞானிக்குச் சர்வாத்மத்தன்மையின் ஞானத்தால் தன்னிடத்திலும் பிறரிடத்திலும் பேத ஞானத்தின் அபேகைபுடையனவாகிய அது கூலத் தன்மை பிரதிகூலத் தன்மைகளின் ஞானத்தை முன்னிட்ட ராகத்துவேஷங்களுக்குத் திடத்தன்மையின்மையால் ராகத்துவேஷங்களினுற் றோன்றும்

ஒன்பதாம் உபதேசம்.

௩௫௭

உ. சாஸ்திரத்திற் கூறிய * கருசு. விவேக்
கத்தோடு கூடியவன யிருக்கின்றனே,

௩. குழந்தைகளிடத்துப் பிதானவப்போல
சகல * கருசு. ஜனங்களுக்கும் இதத்தைச் செ
ப்பவன யிருக்கின்றனே,

(நிஷித்தபோகமும் இம்சைவடிவமுமான) யதேஷ்டா
சாணத்தின் அபாவம் சொல்லப்பட்டது.

■ கருசு. இங்ஙனம் கூறுதலால் ஞானிக்குப் பாதி
நாதுவிருத்தியினால் பசி, தாகம், வீஷம், சர்க்கரை
யன்னம், மல முதலியவற்றின் விவேகத்தைப்போலச்
செய்யத்தக்கனவும் செய்யத்தகாதனவுமாகிய காரியங்
களின் விவேகமுண்டு. ஆதலால் அவற்றின் அவிவே
கத்தாற் றேன்றும் யதேஷ்டாசாணம் சம்பவியாதெ
ன்பது அறிவிக்கப்பட்டது.

* கருசு. இங்ஙனம் கூறுதலால் ஞானியின் இரக்
கமுடைமை அறிவிக்கப்பட்டதாகலின் தனது நிஷித்த
ஆசாணத்தை (விலக்கொழுக்கத்தை)க்கண்டு அவ்வாறு
செய்கின்ற ஜனங்களுக்கும் அல்லது தன்னை நிந்திக்
கின்ற ஜனங்களுக்கும் நாகமுதலிய துன்பம் உண்டா
கும் என்னும் கருணையினாலும் ஞானிக்கு யதேஷ்டா
சாணத்தில் பிராவிருத்தி யுண்டாகாதென்று அறிவிக்க
ப்பட்டது.

ச. சகல விஷேபங்களையும் ஒழித்துப் பரமநந்த * கருஅ. அதுபவத்தில் பற்றுடையவனாயிருக்கின்றானே,

அதனால் அவன் யதேஷ்டாசரணம் செய்து
றதில்லை, ஆனால் “ மந்திர முணர்ந்த ஓர் புரு
டனுக்கு முட்படுக்கையும் துன்பத்தைத் தரா
தெனின், புஷ்பப்படுக்கை அவனுக்கு எங்ங
னம் துன்பத்தைத் தருவதாகும்.” என்னும்
நியாயத்தால் உலக சம்ரக்ஷணையின் பொருட்டு
மாறான சாஸ்திரத்திற் கூறிய மார்க்கத்தில்
மனோவாக்ருக் காயங்களைச் செலுத்துகின்றான்.
உள்ளே அவற்றின் அபிமானத்தைச் செய்து
தில்லை.

அல்லது லைராக்கிய முதலிய சுபசாதனங்
களின் சம்ஸ்காரவடிவமும் பூர்வ புண்ணியத்
தின் சம்ஸ்கார வடிவமுமாகிய சுபாவத்தினு
லும் அவன் வெறிகொண்ட வைஷ்ணவனைப்
போலாவது பிராஹ்மணர் முதலியோரது குழ
ந்தைகளைப் போலாவது நிஷித்தாசரணத்தி

* கருஅ. இங்ஙனம் கூறுதலால் பகிர்முகமாதற்
கேதுவாயிருத்தலின், ஜீவன்முக்தி விலக்ஷணந்தத்
தின் அதுபவத்திற்கு விரோதியாகிய யதேஷ்டாசரண
த்தில் ஞானிக்குப் பிரவிருத்தி சம்பவியாது.

(விலக்கான நடையில்) இரான்; நல்லொழுக்கத் திலேயே இருப்பன்.

ஆண்டு இது வித்துவான்களது யதேஷ்டாசரணத்தை நிகழ்த்திக்கும் யுக்தியோடு கூடிய சாஸ்திர வசனமாம் :—

சுயரீடாஜாயதெஜோநம் யயெஷ்டாஹ
ணம் ததஃ | யரீடகாயெடு சுயம் ததூராகு
த யரீடா விநஸுதி ||

இதன் பொருள் :—தீயொழுக்கத்தாலுண்டாகிய சம்ஸ்காரமய பாபவடிவ அதர்மத்தினால் அறியாமையுண்டாகின்றது. அதாவது காரியாகாரியங்களின் பேதஞானமாகிய விவேகத்தின் அபாவவடிவ அங்குர (முளை) வாயிலாக உற்பத்தியாகிய அவசியம் செய்யத்தக்க காரியத்தை மறத்தல் வடிவினது அல்லது விஷய பரவசத்தன்மை வடிவினது என்னும் பிரமாதம் உண்டாகிறது. அதனால் யதேஷ்டாசரணம் உண்டாகின்றது ஞானவடிவமான தர்ம காரியம் உளதாக அந்த அதர்மத்தின் காரியமாகிய யதேஷ்டாசரணம் எவ்வாறு உளதாகும்? ஆண்டு ஞானத்திற்கு ஏதுவடிவ தர்மம் ஞானவடிவ பலத்தின் திரோதானத்தால் விராசத்தையடைகின்றது. ஆதலால் ஞானவான்

களுக்கு யதேஷ்டாசரணத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

அன்றியும் அர்ச்சனனுக்குக் கொலை மிகுந்த யுத்தத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகியது எதுவோ அது யதேஷ்டாசரணமன்று; ஆனால் அது கூடித்திரியர்களது சுவதர்மமேயாம்.

இவ்வர்த்தத்தில் மற்றும் அநேக விசார முண்டு. அது பின் இயற்றப்படும் நூல்களில் எழுதப்படும். நூல் விரியுமென்னும் அச்சத்தால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

கூங். “நித்யவொயவரிவீ விதம் ஜம
அாகுஜாதாதி விவ்ரம் ௨திஃ | வாஸுதே
வநிஹதம் யநஹ்யொஹனி கௌரவகூ
லம் யயா வுநஃ ||”

என்னும் சம்க்ஷேப சாரீரக வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைச் சிஷ்யன் அநுபவ கோசரமாகக் கூறுகின்றான்:— நித்தியபோதவடிவ சேதனத்தில் காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்து பாதிதமேயாம்; அதாவது நித்திய நிவிருத்தமேயாம். அங்ஙனமாயினும் மகாவாக்கியத்தினுற் றேன்றும் “யான் பிரஹ்ம”மென்னும் ஞானத்தினால் தோற்றிக்கொண்டிருக்கும் பிரமம் (சத்

தியத்தன்மையின் விளக்கவடிவ வேற்றுத் தன்மை) எதுவோ அது நாசமாகின்றது.

திருஷ்ணனால் முன்னமே கொல்லப்பட்ட கௌரவகுலம் பின்னர் அர்ச்சுனனாலும் நாச மடைந்தது. அங்ஙனமே குருவின் திருஷ்டியினால் நித்திய நிவிரூத்தமாகிய ஜகதது மீண்டும் சிஷ்யனது ஞானவடிவ திருஷ்டியினால் நிவிரூத்தியாகின்றது.

கூச. சூதா நாதவிவாஹாடியம் ௨-வெய வக்ரீயதெ ௨வெயெஃ | யதுஹ ௨புணயஃ
கூஹவூதவெஹாடிவிநயஃ ||

என்னும் அபரோகூதாநுபூதியினது வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை அநுபவத்தின் விஷய மாக்கிச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:-என்னால் தத் பதார்த்த துவம் பதார்த்தங்களின் விவேசன காலத்தில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத் திற்கு வீரோதழுள்ள தர்மங்களோடு கூடிய உபாதிபாகிய வாச்சியபாகத்தை விட்டு அவி ரோதிபாகிய சேதனவடிவ வாச்சிய பாகத் தைக் கொள்ளுதலாகிய பாகத்தியாகலக்ஷண யினால் ஜடசேதனங்களின் பேதம் (விவேகம்) செய்யப்பட்டது. அதனை இப்போது வீணாய்ச்

செய்யப்பட்டதென்று அறிகின்றேன். கடம் மண்ணின்வடிவமேயாம். அங்ஙனமே எதனால் இந்தத் தேகமுதலிய பிரபஞ்சம் எனக்குச் சித்ரூபமாகவே தோற்றியதோ, அதனால் எனக்கு எதன் கிரகணமும் எதன் நீக்கமும் இல்லை. இதனாலே முன் ஜிஞ்ஞாணை (ஞான விருப்ப) காலத்தில் நீந்தாவது உபதேசத்திற்குரிய தேக ஆத்மாக்களின் பிரமவடிவ முக்கிய அபேதத்தை நீக்குதற்பொருட்டுச் செய்யப்பட்ட ஜடசேதனங்களின் விவேகம் எதுவோ, அது இப்போது ஜடப் பிரபஞ்சத்தின் பாதத்தால் அபேதம்(நித்தியசிவிர்த்தி) தோற்றுதலால் வியர்த்தமாக்கப்பட்டதென்று தோற்றுகிற தென்பது தாற்பரியம்;

கூரு. க. இப்போது சிஷ்யன் முற்கூறிய அர்த்தத்தைச் சுருக்கமாக அநுவதித்துத் தனது ஸ்திதியைக் கூறுகின்றான்:—ஆத்மா நிரவயவமும் நிராகாரமுமா யிருத்தலால் தன் னுதலில்லாத தாயும் கொள்ளுத வில்லாததாயு மிருக்கின்றது.

உ. மீண்டும் ஆத்மா ஜனனமாணமுதலிய பந்தம் மித்தையாயிருத்தலாலும் தான் (ஆத்மா) நித்தியமுத்தமா யிருத்தலாலும் பந்தமோக்ஷங்க ளில்லாததாயிருக்கிறது.

௩. மீண்டும் ஆத்மா சித்தாம். ஏனெனின்

(௧) ஜாக்கிரம் சொப்பனம் சுழத்தி என்னும் முன்று அவஸ்தைகளும், அவ்வவஸ்தைகளையுடைய எல்லா நாட்களும், அந்த நாட்களையுடைய சித்திரை முதலிய மாதங்களும், அம்மாதங்களையுடைய விபவாதி வருஷங்களும், அவ்வருஷங்களையுடைய சத்திபாதி (கிரேதாதி) யுகங்களும், அந்த யுகங்களையுடைய சுவாயம்புவாதி மனுவந்தரங்களும், அந்த மனுவந்தரங்களையுடைய பிரஹ்மாவின் நாளும், அந்தப் பிரஹ்மாவின் நாட்களையுடைய மாச முதலியவற்றினைக் கூடிய பார்த்த (பிரஹ்மாவின் ௩ வருஷ) மும். அங்ஙனமே அவ்விரண்டு பார்த்தங்களையுடைய வாராக முதலிய கற்பங்களும். அக்கற்பங்களையுடைய இரப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என்னும் காலங்களும், அக்காலத்தில் ஆகாய முதலிய ஆசிரயத்தோடு கூடிய ஒன்றக்கொன்று விலக்ஷணமான சப்த முதலிய எல்லா விஷயங்களையும் அந்தந்த விலக்ஷண காலங்களையும் எதனால் ஆத்மா பிரகாசிப்பிப் பதாயிருக்கின்றதோ, அதனால் ஆத்மா சுயம்பிரகாசமாம். எதனால் ஆத்மா சுயம்பிரகாசமோ அதனால் ஆத்மா சித்தாம்.

(௨) அல்லது கட மட முதலிய ஒன்றற்
கொன்று பின்னமான உபாதிகளிலுள்ளதும்
ஆகாசம் ஆகாசம் என்று ஒருவடிவமாகத்
தோற்றுக்கின்றதுமாகிய ஒரு ஆகாசம் எது
வோ அதனைப்போலச் சப்தத்தின் ஞானம்
ஸ்பரிசத்தின் ஞானம் என்றல் முதலிய வியவ
காரத்தில் ஞானம் ஞானம் என்று ஒருவடிவ
மாகத் தோற்றுக்கின்ற ஒரே ஞானவடிவ
ஸ்புரண மிருக்கின்றது. சம்வித்வடிவ ஞானம்
ஜாக்கிரமுதலிய மூன்றவஸ்தை முதலிய எல்
லாக் காலங்களிலும் ஒன்றற்கொன்று வில
க்ஷணமான எல்லாவிஷயங்களையும் ஒன்றே
பாய்ப் பிரகாசிப்பிப்பதா யிருக்கின்றது. அவ்
வடிவமாயிருத்தலாலும் ஆத்மா சித்தாம்

(௩) அல்லது, ஆத்மா எதனால் தனது தா
தாத்மிய சம்பந்தத்தால் எல்லாவற்றையும்
விளக்குவதா யிருத்தவின் எல்லாவற்றிற்கும்
சாதகமாயிருக்கின்றதோ, அதனாலும் ஆத்மா
சித்தாம்.

௪. மீண்டும் ஆத்மா இந்த (௬றிய) எல்
லாக்காலங்களிலும் பரமப் பிரேமைக்கு விஷய
மாயும் துக்கசம்பந்த மில்லாததாயு மிருத்த
லால் ஆநந்தரூபமாம்.

௫. மீண்டும் ஆத்மா சத்தாம். எதற்குப் பிறப்பிறப்புகளில்லையோ, அது முன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததா யிருத்தவின் சத்தெனப் படுகின்றது. ஆத்மாவிற்கு எதனால் ஜன்மநாசங்களில்லையோ, அதனால் முன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததா (இருப்பதா) யிருத்தவின் ஆத்மாசத்தாம். அதனைக் காட்டுவாம்:—

சம்ஸித் (சேதன) வடிவ ஆத்மா.

(க) ஒன்றுயிருத்தவின் ஜடவஸ்துக்களால் அதற்கு ஜன்மநாசங்களின் ஞானம் பொருந்தாது.

(உ) தானாகிய சேதனத்தைத் தீபத்தைப் போலத் தனது சமகாலத்தில் பிரகாசிப்பிப்பதாயிருத்தலானும், தனது உற்பத்தி நாசகாலங்களில் தனது இன்மை யுண்டாகுதலானும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி நாசங்களின் ஞானம் ஆத்மாவினாலும் பொருந்தாது.

(ஈ) “அதனைப் பிரகாசிப்பிப்பது வேறு, அதனைப் பிரகாசிப்பிப்பது வேறு” என்பதாக அவஸ்தைவடிவ தோஷம் வாய்த்தலால் ஆத்மாவையும் அதன் ஜன்ம நாசங்களையும் விளக்

சுவதாகிய வேறு சம்வித் (ஞான) வடிவ ஆத்மா சித்திக்கிறதில்லை.

(ச) ஜடவஸ்து விளக்குவ தாகாமையின் ஆத்மாவின் ஜன்மநாசங்களை விளக்குவது ஜடவஸ்து என்பதும் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஆத்மாவினது ஜன்ம நாசங்களின் அறுபவ மில்லை.

(ரு) சுருதிமுதலிய பிரமாணங்களாலும் ஆத்மாவின் ஜன்மநாசங்களின் அபாவம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மா ஒரே சொப்பிரகாசவடிவமா யிருத்தலால், அதற்கு ஜன்ம நாசங்களில்லை.

[க] எதனால் ஆத்மாவிற்கு ஜன்மநாசங்களில்லையோ, அதனால் பிராகபாவப் பிரத்துவம்சாபாவங்களின்மையின் முற்கூறிய சிதாநந்த வடிவ ஆத்மா எப்போதும் இருப்பதாயிருக்கின்றது.

[உ] எதனால் ஆத்மா எப்போதும் இருப்பதாயிருக்கின்றதோ அதனால் நித்தியமாம்.

[ஈ] எதனால் நித்தியமோ அதனால் ஆத்மா சத்தாம்.

(௬) மீண்டும் ஆத்மா வாக்கிற்கும் அதனால் அறிவிக்கப்பட்ட மனமுதலிய சகல இந்திரியங்களுக்கும் விஷயமாகாததாம்;

இத்தன்மைய பிரஹ்மத்தினும் வேறுகாத ஆத்மா எதுவோ அது எனது சொரூபமாம். இந்த நிலையினையே யான் சம்பாதித்திருக்கின்றேன்.

கூள். சுதிஃஸுரதர்ம் நிஜஸுரூபம் மூ
ரூபாஸெவ நபுவிரொக்யெஃ || நிகுடா
மூரூபாஸு வொயதஃ புகுடா ஸுரூப
ஸுதநா ஸுபஹி தக ||

என்னும் சாஸ்திர வசனத்தின் அர்த்தத்தை ஸ்மரித்து இப்போது சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:—குரு சாஸ்திரங்களின் உபதேசத்திற்கு முன் நிஜரூபப் பிரஹ்மம் மிகத் தூரமாய்த் தோற்றிக் கொண்டிருந்தது. அந்த உவமையின்றிய நிஜரூபம் இப்போது குரு சாஸ்திரங்களின் உபதேசமாகியபின் சம்பந்திவிருப்பதாயிற்று.

அப்போது அது அபரோகூ மாகுமோ ?
என்னும் சங்கை உண்டாக மீண்டும் பிரகட-
(அபரோகூ) மாயிற்று என்று கூறுகின்றான்.

அங்ஙனமாயினும் அது சரீரத்தின் வெளி-
யில் எதிரிடத்தில் அபரோகூ மாயிருக்குமே
என்னும் சங்கை யுண்டாக அங்குக் கூறுகின்-
றான்:—

தனது சரீரத்தினுள்ளேயே அபரோகூ
மாயிற்று. ஏனெனின்,

க. பிரமாதா சேதனத்திற் (சாக்ஷிக்) கும்
விஷய சேதன (பிரஹ்ம) த்திற்கும் சரீரத்தி-
னுள் அந்தக்கரண தேசத்திலேயே அபேத
முண்டாகுதலாலும்,

உ. பிரமாதாசேதனத்திற்கு விஷய சேத-
னத்தோடு விருத்தி வாயிலாகவாவது அல்லது
நேராகவாவது உண்டாகும் அபேதமே அப-
ரோகூ ஞானத்தின் லக்ஷணமாம். அஃது
உண்டாதலாலும்,

சரீரத்தின் உள்ளேயே பிரஹ்மத்தின் அப-
ரோகூ ஞானம் சொல்லப்பட்டது; அது
முடையதாம்.

சரீரத்தினுள் அபரோக்ச முண்டாகியும்
அது இதுவென்னும் விருத்திக்கு விஷயமான்
சுகதுக்க முதலியவற்றைப் போலத் தன்னி
னும் வேறுகியதாய் அபரோக்சமா யிருக்
குமோ? என்னும் சங்கை யுண்டாக, அதற்கு
யான் என்னும் விருத்திக்கு விஷயமாகுதலால்
தானேதானாய் அபரோக்ச மாபிற்று என்று
கூறினான்.

கௌ. இப்போது,

“உடினெது வுலா வுலொயதரணா
பாயா நிஸா ஸுமதா | ஜாதாடிசு
லொலிபுடாமிஹுஜா ஸலாடி நக்,
யரா: || ஸுலாயாபிகடாஸவஹு திரிய
காபாடிபொடிஸுலொ மீநா உநியதாரகா
மதராஹ: க்ஷணாபிநஸுநா: || ”

என்னும் குவலயாநந்த அலங்கார நூலிற்
கூறிய அர்த்தத்தை மனதிற்கொண்டு திடஅப
ரோக்ச ஞானத்தைச் சூரியனாக உருவகஞ்
செய்து சிஷ்யன் வர்ணிக்கின்றான்.

ச. நிதித்தியாஸனவடிவ அருணோதயத்
திற்குப் பின்,

உ. திட அபரோக்ஷஞானவடிவ சூரியோ
தயத்தினால்,

ங. மாயையில்(தனது அந்தக்காணதேசத்
தில்) உள்ள அஞ்ஞானம்சவடிவ இரவு நாச
மாயிற்று.

இதனானே காரியத்தோடுசமஷ்டியஞ்ஞான
வடிவ மாயையின் மித்தியர்த்துவம் தோற்றுத
லால் பொருளால் அதற்கும் நாசமுண்டாயிற்று
என்பது சித்திக்கின்றது.

ச. சித்தென்னும் திருஷ்டாவாகிய சேதன
மும் ஜடமென்னும் திருசியப் பிரபஞ்சமுமா
கிய அவற்றின் “சத்து சத்தேயாம் அசத்து
அசத்தேயாம்” என்னும் இருளுமொளியும்
போன்ற பேத (மிக்க விவேக) வடிவ விடியல்
உண்டாயிற்று.

ரு. தோற்றுகின்ற அசத்துவாதிவடிவநிசா
சரர் (பேய் முதலியன) மலத்தைப் புசிக்கின்ற
னர். (முழுக்ஷுக்களுக்கு கூச்சலிடுவித்த
வின்மையால் கூச்சலிடுவதாகிய மலத்தைப்
புசிக்கின்றார்கள்.) ஆனால் அவர்களை ஞானத்
தினின்றும் ஏமாற்றிக்கொண்டுபோதலாகிய
உபாயம் இல்லை.

கூ. அஞ்ஞானவடிவ இரவில் முழுக்ஷுக் களாகிய பிரஜைகளை மதாந்திரவடிவ திருடர் முதலியோரி னின்றும் இரக்ஷிப்பவர்களாகிய சுருதி ஸ்மிருதிவடிவ பாதுகாப்பாளர் உறங்கினர்.

அதாவது மீண்டும் இந்த ஞானத்தை இரக்ஷித்தலில் அவர்களது உபயோகமில்லை.

எ. அஞ்ஞானவடிவ இரவில் மிக்க வலி வுடையோராய்ச் சஞ்சரிக்கும் காமாதி சோரர்கள் ஞானமாகிய சூரியன் உதயமாகவே ஒடுங்கினர் (ஒளிந்தனர்).

அ. அஞ்ஞானவடிவ இரவில் விஷயங்களில் வலியப்பிரவிருத்தித்தலாகிய தேஜசுடைய இந்திரியமென்னும் நக்ஷத்திரங்கள் ஞானமுதயமாகவே ஒளிமழுங்கின.

கூ. அஞ்ஞானகாலத்தில் காமாதிவிருத்தி வடிவ கிரணங்களால் பிரகாசிப்பதும் விஷயங்களில் இராகவடிவ அமுதத்தால் நிறைந்திருத்தலால் பிரமாதியு (சோர்வுடையது) மாகிய மனமென்னும் சந்திரன் ஞானமென்னும் சூரியன் உதிக்கவே மந்தமாயிற்று.

கூஅ. இப்போது.

ஹோக்ஷ மாவும் வதஸுவநியிம் தாக
ஸாயாரணம் க்வா ஹிஷ்வயதிம் வஹிரஹி
நயநு போயயா போ விஹஜ் || கூவெடி தஹ
கூவிடி துவிவடிஸி போ ஹு துவிஹிஷ்யந
ஹொஃகூடிஸெ க்வாம் நிவெடி ஸ்விராசிவி
ஹவெடிஸூபடி போநுமயாவி || ”

என்னும் சாஸ்திர வாக்கியத்திற்குறிய ஈசு
வனோடு ஜீவனுக்குண்டாகிய சம்வாதத்தை
மனதிற்கொண்டு சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :—

க. பிரஹ்மமாகிய தந்தைக்கும்,

உ. மாயையாகிய தாய்க்கும்,

ங. சிதாபாசமய ஜீவனும் ஈசுவரனுமாகிய
இரண்டு புத்திரர்கள் உண்டு அவர்களுள்,

ச. ஈசுவரனாகிய ஜேஷ்ட புத்திரன் பரப்
பிரஹ்மமாகிய பிதாவின் சுகவடிவ ராஜ்யாதி
தனநிதியை அநுபவிக்கின்றான். சர்வஞ்ஞத்
தன்மை முதலியனவாகிய மாயையின் தனத்
தைச் சுவாதீனமாக்குதலால் பிரபுவா [ஈசுவர
(சமர்த்த) ன] யிருக்கின்றான். என் பொருட்
டுக் கர்மாநுசாரமாக நிர்வாகத்திற்கு உபயோ
கமுள்ள மாயையின் தனத்தினின்றும் விபா
கஞ்செய்து,

நு. “வது வுஷு மயம் தெயு
யொ ரெ ஹதுவயதுதி | தடிஹம்ஹது
வஹுதஸூரி வுயதாதுநு ||

என்பொருட்டு எவன் பத்திரம் புஷ்பம், பலம், ஜலம் என்பவற்றைப் பக்தியினால் கொடுக்கின்றானோ, அந்த நியமிக்கப்பட்ட மன த்தையுடைய பக்தன் பக்தியினற் கொடுத்த வஸ்துவினை யான் அங்கீகரிக்கின்றேன்” என்ற ஸ்ரீமதஸ்ய கீதை முதலியவற்றின் வாக்கியங்களால் என்னிடத்தினின்றும் பிசை வரங்கு கின்றவனாய்,

சு. வேலைக்காரனைப்போல விதி நிஷேத மாகிய சிசைசையைச் செய்பவனாயிருக்கின்றான்,

எ. இப்போது நான் குருவென்னும் வக்கீ லாகிய தம்மால்,

அ. பாகத்தியாக லக்ஷணையினால் எனது நிஜ வடிவ கூடஸ்த (சாஸ்திரி)னோடு அவரது நிஜவடிவமாகிய பிரஹ்மத்தின் ஒருமைவடிவ நியாயத்தால்,

க. ஜயித்தேன் (அபேதபாவமாகிய தோற் றத்தால், பராகநிதியின் போக்தாவாய்ச் சுவா தீனஞ் செய்தேன்). சிலவிடத்து வியவகார

காலத்தில் பேதத்தைக் கூறுதல் உண்டாயிருந்தும் லோகதிருஷ்டியினால் லஜைஜயுடையவர்களாய், ஒருவருக்கொருவர் சிநேகமுடைய ஸ்திரீ புருஷர்களைப்போல உள்ளே பேதத்தோற்றம் ஒருபோதும் உண்டாகிறதில்லை; அதன் அபேதமே பசி பார முதலிய தோஷமின்றிய புகித்த அன்னத்தினைப்போல பரமாதந்தத்திற் கேதுவாயிருத்தலின்.

அபேதத்தோற்றம் சுகத்தை யுண்டுபண்ணுவதாம்; பேதத்தோற்றம் துக்கத்தை யுண்டுபண்ணுவதாம் என்பதில்

ஐரவத வரீரவா நநெ நெத தரீவரீய
தொவரீ | வரிமுயொரிவ ஈவநெதரீய
வாதுவரீரீதநெதரீ || ஈவரீய நெத
வாவொவரி ஸுவாயாநெதவாவநா |
வாராயானம் வுயமுதா மூதரீனம் ஸுவாவஹம் ||

ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களின் சமரசாதந்தமுண்டாகவே, (விபவகாரகாலத்திற் சொல்லாத்திரமான) துவைதமும் அமுதத்திற்குச் சமானமாம். சிநேகமுள்ள ஸ்திரீ புருஷர்களைப்போல துவைதத்தன்மை துக்கத்தின் பொருட்

டாம்; அத்வைத பாவனை சுகத்தின் பொருட் டாம். எங்ஙனம்; சரீரத்திற்கு வேறுக எடுக் கப்பட்ட அன்னம் எதுவோ அது பாரத் தின் பொருட்டாம். புசித்த (போஜன வாய் லாகச் சரீரத்தோடு அபின்னமாகிய) அன்னம் எதுவோ அது சுகத்தின் பொருட்டாம்.” என் னும் புக்தியோடு கூடிய வேறு சாஸ்திரத்தின் வசனமும் பிரமாணமாம்

சூசு. ஞானொ஽ஹி தியாஸு஽ஃ வஹு
ஜாவீஜநாடிநெ | ஞானொ஽ஹுத
ஷெந மொவிவஸாவஹாரிணா ||”

என்னும் மதுசூதன சாஸ்வதிகளாற் சொ ல்லப்பட்ட வாக்கியார்த்தத்தினை அனுபவத்தி லேற்றிச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :—

ஒருவன் வீட்டில் நிதியானது கல்லினால் மறைக்கப்பட்டுளதாயின், அந்நிதியைச் சித் தர்களது மையினால் அறிந்து அந்தக் கல்லை நீக்க வெளிப்படுகின்றது அப்போது அவ னுக்குத் தரித்திரத்தன்மை நீங்கிச் செல்வ முடைமை கிடைக்கின்றது ஆனால் அதன் விசேஷ சுகம் உபயோகத்தினால் உண்டாகின் றது.

அங்ஙனமே ஹரியாகிய பாமேசுவரனிட
த்து எனக்கு முன் அஞ்ஞானதசையிலிருந்த
உபாசனாகாலத்தில் அநாதி (வெகுகாலத்து)
“தாஸோஹம் (தாஸன் யான்)” என்னும்
புத்தி யுண்டாயிருந்தது. அது கோபிகளினது
வஸ்திரத்தைத் திருடுகின்றவராகிய விஷ்ணு
வால் கருணையினாலே குரு சாஸ்திர சமாகம
த்தை அடைவித்துத் தேகாபிமானத்தைக்குறி
ப்பிக்கும் * கருகூ. “தா” என்னும் கல்லை நீக்கு
தல் வாயிலாகக் கவரப்பட்டது எதனால் இப்
போது எனக்கு அனாதிகாலத்தைய ஜீவத்தன்
மை வடிவத் தரித்திரத்தன்மை நீங்கித் தனது
தேகமாகிய வீட்டில் முன்னரோ நிலைத்திருந்த
ஆத்மாவின் பிரஹ்மத்தன்மைவடிவ தனமு
டைமை கிடைத்ததோ; அதனால் இப்பெரிய
லாபம் உண்டாயிற்று ஆனால் இதன் விசேஷ
மாகம் எனக்கு ஞானமுண்டாகியபின் பிரஹ்ம
விசாரத்தினால் அந்தர்முகமா (உட்பார்வையா)
ய் நிலைத்தலால் உண்டாகும்.

கரு. ஷெஹாஹோநெ டமலிதெ டவிஜ்ஜா
தெ பராஹ்மநி யது யது டெநா பாதி
தது தது ஸஹாயம் ||

* கருகூ. தாஸோஹம் என்பதிலுள்ளது தா, அது
நீங்கவே எஞ்சி நிற்பது ஸோஹம் என்பதாம்

தேகாபிமானம் கரைந்து பரமாத்மா விசேஷமாய் அறியப்படவே, எங்கெங்கு மனம் செல்கின்றதோ, அங்கங்கு (சின்மாத்திர வாசனையின் இருப்பால் ஆகாசவடிவ இலக்ஷியத்தில் அறியப்பட்ட பாணத்தைப்போலத் தனது சொரூபம் விளங்குதலால்) சமாதிகளாம். இச்சுலோகத்திற்கு இது இரண்டாவது பொருளாம்:—தேகாபிமானம் கரையாது பரமாத்மாவும் விசேஷமாய் அறியப்படாததாகவே எங்கெங்கு மனம் செல்லுகின்றதோ அங்கங்கு நல்ல ஆதி (மனோதுக்கம்)கள் உள்.”

இவ்வர்த்தத்தினையே மனதிற்கொண்டு சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:—ஸ்தூல தேகத்தில் அகந்தையின் அத்தியாசத்தை முன்னிட்டு இந்திரியம் பிராணன் மனம் முதலியவற்றில் அகந்தையின் அத்தியாசம் உண்டாகின்றது. அகந்தையின் அத்தியாசத்தை முன்னிட்டு இதந்தையின் அத்தியாசம் உண்டாகின்றது. அதன்கண்ணும் பெயரின் அத்தியாசத்தை முன்னிட்டு வடிவத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகின்றது. இது அநுபவ சித்தமாம். எதனால் வித்துவானாகிய எனக்குத் தேகத்தில் யான் எனும் அபிமான வடிவ அகந்தையின் அத்தியாசம் நீங்கியதோ, அதனால் இந்திரிய முதலிய

சங்காதத்தில் அகந்தையும் வெளிஜக (நாமரூப) த்தில் இதந்தையுமாகிய இவற்றின் அத்தியாசம் நீங்கியது. இதனாலேயே அதன் கண்ணடங்கிய வீடு முதலியவற்றில் எனதெனாதன்மை முதலியவற்றின் அத்தியாசமும் நீங்கியது [அறிபப்பட்ட கண்ணாடியிலுள்ள பிரதிபிம்பம் பிம்பத்தின் சந்திரியாகிய உபாதியின் பலத்தால் விளங்குவதுபோல் பிராரத்தமாகிய உபாதியின் பலத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தின் பான (விளக்க) மும் உண்டாகின்றது. அதனால் அதில் சத்தியத்தன்மையின் புத்தி உண்டாகிறதில்லை] சத்தையின் விளக்கத்தால் பிரஹ்மம் நிஜரூபமாக விளங்குகின்றது. ஆதலால் அப்பிரமாதியா (சோர்வின்றியவனா) கிய வித்வானுக்கு வியவகாரத்திலும் எப்போதும் சமாதியிருக்கின்றது. அவனினும் மாறுபட்ட அவித்வானுக்கு அத்தியாசத்தோடு நிஜரூபப் பிரஹ்மம் விளங்காமையால் எப்போதும் விக்ஷிபவடிவ் ஆதி (மனோதுக்கம்) இருக்கின்றது.

க0க. சுஹாகாரோயியம் ஸூர்தெஜா
ஸூவூவதிவொயய | உத்திதெவரோந
நெ நகவம் நாஹம் நவெவஜமக ||

என்னும் சுலோகத்தின் அர்த்தத்தை மன
திற்கொண்டு சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:—ஆத்மா
வாகிய பதிக்குப் புத்தியென்பது பத்தினி
யாம். அந்த ஆத்மா அஞ்ஞானமாகிய நித்
திரையில் அநாதிகாலமாகத் தூங்கிக்கொண்டி
ருக்கின்றது. புத்தியானது அகங்கார (தேகா
பிமான) வடிவ ஜார (வியபிசார)த்தினால் கெட்
டது. அதனால் ஜகத்துவடிவ புத்திரனைப் பெற்
றாள். பின்னர் எப்போது புத்தியானவள் சத்
சங்கமென்னும் தோழிகளின் உபதேசத்தால்
ஆத்மாவை விழிப்பிக் (அதன் ஞானத்தைச்
சம்பாதிக்க) கின்றாளோ, அப்போது புத்தியை
நோக்கி அகங்காரமானது “தூங்குகின்றவனை
எழுப்பாதே. ஏனெனின், இப்பரமாநந்த வடி
வம் விழிக்கவே நீ இருக்கமாட்டாய்; நானும்
இருக்கமாட்டேன்; ஜகத்துமிராது. எல்லா
வற்றிற்கும் அஞ்ஞானவடிவ மூலத்தோடு நீங்
குதல்வடிவ பாதமுண்டாகும்” என்று கூறி
யது. என்றாலும் நற்குலத்துப் பெண்ணைப்
போல் உத்தம சம்ஸ்காரமுடையவளாகிய புத்
தி பாதவடிவப் பிராயச்சித்தத்தின் பொருட்டு
அவனை எழுப்புகிறாள் என்பதாம்.

க0௨. இப்போது ஆத்மாவாகிய ராஜா
சம்சாரமாகிய தேசாந்தரத்தில் போகுதல் வரு

தலாகிய யாத்திரைச் சமயத்தில் புத்திவடிவ தாகியோடு தாதாத்மிய அத்தியாசவடிவப் பிரீதியைச் செய்து, அவளை மகாராணியென்று கற்பித்துச் சரீரவடிவ தனது நகரத்தின் இரு தயவடிவ அந்தப்புரத்தில் ஸ்தாபித்தார். ஆனால் ஆண்டு அவள் சோகமுடையவளானாள். அவளது சோகநீக்கத்தின் பொருட்டு அநேக விதமான மதவாதிக் குருக்களாகிய வைத்தியர்களைக் கேட்டான். என்றாலும் அவர்கள் அவளது வெளிவிருத்தியாகிய நாடியில் ரோகத்தைக் காணாமையால் சோகத்தைக் கெடுக்கும் உபதேசவடிவ ஒளஷதத்தைக் கொடுக்கவில்லை. இவ்வாறு செய்துகொண்டிருக்க எப்போது பிரஹ்மநிஷ்ட குருவாகிய ஓர் சாமர்த்திய வைத்தியர் கிடைத்தாரோ, அப்போது அவளை வினாவுதல்வாயிலாக ஐகத்துவடிவ சுவர்ணகாரனான தனது பிரியதமன் (அதிப்பிரியன்) விரும்பியபடி கிடையாமையாகிய வியோகத்தாற் பிறந்த சோகமாகிய நிமித்தத்தை யறிந்து, அவளை அத்தியாரோபவாயிலாகச் சமீபத்திற் கொண்டுவந்து பேதஞானமாகிய விவேககாலத்தில் இரண்டாவது வடிவத்தன்மையாக ஆத்மாவாகிய ராஜாவினிடத்தில் ஸ்தாபித்தார். பின் அவளுக்குச் சோபனத்

தியாச (இரமணீயத்தன்மை) வடிவ இரக்தத்
 தைக்கெடுக்கும் தோஷதிருஷ்டியாகிய இரச
 த்தை நாள்தோறும் பருகிவித்து, அதில் விர
 சத்தன்மைவடிவ விருபத்தன்மையைச் சம்பா
 தித்தல்வாயிலாகப் புத்தியாகிய தாசிக்கு வை
 ராக்கியத்தைச் சம்பாதித்து ஆத்மாவாகிய
 ராஜாவினிடத்துப் பிரீதியைப் பெருகச் செய்
 தார். அப்போது மித்தியாத்தன்மை யுணர்
 ச்சிவடிவத் திட வைராக்கியத்தை யுண்புண்
 னும் அதன் (ஐகத்துவடிவ சுவர்ணகாரனது)
 நாசம் (பாதம்) உண்டாயிற்று. இவ்வாறு
 புத்திவடிவ தாசியானவன் நாநா விஷயமய
 மான ஐகத்தென்னும் சுவர்ணகாரனிடத்தில்
 (கலத்தலைச் செய்தற்குக் கூடாத தனது விய
 பிசாரமுள்ள அன்பனிடத்தில்) தோஷதிருஷ்
 டியினும் றேன்றியதும் மித்தியாத்தன்மை
 யுணர்ச்சியாற் றேன்றியதுமான வைராக்கியத்
 தைச் சம்பாதித்து, நித்தியப் பிராப்தமான
 ஆத்மாவென்னும் ராஜாவினிடத்துப் பரம
 (தடையின்றிய) பிரீதியைச் செய்து, சர்வ
 சோகங்களின் நிவிருத்தி பூர்வகமான பரமா
 நந்தத்தை யடைந்தான். அதனால் அவளது
 அத்தியாசத்தால் சோகமுடையவனைப் போன்
 றிருந்த ஆத்மாவாகிய ராஜாவும் சோகமின்

றியவனும் ஆந்தவடிவனுமாய் எப்படியோ அப்படியே தோற்றினான்” என்னும் உருவகத்தைச் சிஷ்யன் ஸ்மரித்துச் சொன்னான்.

காங். நிஷெஷாவொ நிஸுஷொ நாயுஃ
ஸஷெஷாவாவொ வயலுஃ | ஓவதெயா
நநயொநயுநம் நஸஸம்மொ ஹவிஷு
தி ||௧|| வ்யயகெந வரிஜொ தா ஓஷநு
வதயாட்டதநம் | நஃவாஓஸ்யதெயொ
ஸஜாஜியதெவிய || ௨. ||

என்னும் இரண்டு சுலோகங்களின் அர்த்தத்தைப் புத்தியிழ்கொண்டு சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:— ஆத்மாவாகிய நாதன் (பதி) திர்த்தோஷமும் (அவ்வியபிசாரியும்) நிச்சலமுமா (அவிகாரியுமா) யிருக்கின்றான். புத்தியென்னும் ஸ்திரீ யானவள் வியபிசாராத் தோஷமுடையவளும் விகாரியுமாயிருக்கின்றாள். இந்தத் தம்பதி (ஸ்திரீ புருஷர்) களின் நிச்சயம் ரசபங்கமாகும்; வெளிப்பார்வையினை யுடைய புத்தியாகிய ஸ்திரீக்கு ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியமின்மையால். ஆனால் எப்படியோ அப்படி (விசேஷபத்தோடு) வியவகாரம் நடந்துகொண்டிருந்தது. எப்போது குருவாகிய பரமமித்திரன் வாயிலாக அந்த ஸ்திரீயை ஆத்மாவி (தன்னி)

னும் வேற்றுத்தன்மையினாலும் திருசயத்தன்
மையாகிய ஜடமேனும் அநித்தியத்தன்மை
வடிவ தோஷத்தோடுகூடிய தன்மையினாலும்
அறிந்தானோ, அப்போது அவள் கர்த்திருத்
தன்மை போக்திருத்தன்மை முதலிய தனது
தர்மமான தன்மைகளோடு தாதாமிய அந்
தியாசமாகிய தனது முகத்தைக் காட்டுகிற
தில்லை. யாதொரு அந்தப் புத்தியுண்டோ
அவள் மிக உத்தம சம்ஸ்காரமாகிய லஜை
யோடுகூடியவளாகும் காலத்து நிர்விகற்பசமா
தியாகிய ஆநந்தசாகரத்தில் முழுகி இறக்கவும்
செய்கின்றாள்.

கம்ச. யெந்வெதயதெவிஸூ விஸூவெத
யதெநயம் | பொஜாமதி-ஸ்யாமெந்நவி
ஸூயம் தம் வெடி வெடி ஸம் ||

என்னும் ஸூத்ரம் பாகவதத்தின் எட்டா
வது ஸ்கந்தத்திலுள்ள மதுஸ்துதியினது வாக்
கியத்தின் பொருளைச் சிஷ்யன் அநுபவ கோசர
மாக்கிக் கூறுகின்றான்:—எதனால் (எந்தச் சே
தனமாகிய பரமாத்மாவினால்) விசுவம் (ஜக
த்து) சேதனத்தை யடைகின்றதோ (சேஷ்டை
செய்கின்றதோ), எதனை (எவ்வசலத்தை) விசு
வம் சேதனத்தோடு (சேஷ்டையோடு) கூடிய

தாகச் செப்கறதில்லையா, இது (விசுவம்) தூங்க எது விழிக்கின்றதோ, அதனை இவன் (சங்காதவடிவ புருஷன்) அறிகிறதில்லை. அது [அவனை] அறிகின்றது.

காநு யொகாஸூலாணி வரஜே பியொ
ஹஜநாஃ ஸபெநு ஜாயரா நிரஸகாவஹ
ஸாஃ || வு-தூ நகாயஹ ஹநஸு-ராய்வி
விதவ துக்-வாஸிபாரபாத விதவ
தள ||

என்னும் சுலோகத்தின் அர்த்தத்தை மன திற்கொண்டு சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:-ஐயனே! சமாதியினின்றும் விழித்தகாலத்தில் பாபபுரஹ்மமாகிய என்னிடத்தில் சொப்பனம் இந் திரஜாலம் கானற்சலம் என்பவற்றிற்குச் சமமாக அவபாசமுடைய மோக (அவிவேக) த்தாற் றேன்றிய லோகங்கள் (சராசரமாகிய ஜீவர்களும் அவற்றின் ஆசிரயமாகிய பதினான்கு புவனங்களும் அவற்றின் போக்கியமான அன்னாதிகளும் எல்லாவற்றிற்கும் காரணமான ஸ்தூலசூக்ஷ்ம பூதங்களும்) தோற்றுகின்றன, ஆனால் இந்தப் பரிபூரண விசித்திர (அலௌகிக) பிரத்தியக் (உள்) சுகத்தின் சமுத்திரமா

கிய பரமாமீர்தசம்பந்தமுள்ள சித்தவிருத்தி யில் (உள்நாட்டத்தில்) அவ்வுலகங்கள் இருப்ப தில்லை.

கஞ். நிரதிஸ்யஸுவாஸ்யஸுவ கர்ஸெ வரொஹிந | கபஜிஹிவெகாஹி திதம் ஸகூணீவ || க்ஷயதஸ்ய நாதவெஹிவெகா வாஸ்ய திவபு | வரஜிவெஹிவெகாஹி திதெதஹம் நஜாநெ ||

நிரதிசய (எல்லாவற்றினும் அதிக) சகசமு த்திரத்தில் இவ்வெல்லா ஜகத்தும் இரஜ்ஜு வில் மாலைபையும் சர்ப்பத்தையும்போல அவி வேகத்தினால் எவ்வாறு உண்டாயிருக்கின்றது? இப்போது மேலாகிய விமலபோதம் உண்டா கவே அது எங்கு மறைந்தது? [அல்லது தேசி கராவது சுருதியாவது எங்கே போயிற்று?] என்பதை யான் அறியேன்.

கஞ். “பு காஸா வ பு வு திவ ரொஹி வெவ வாணவ | நவெஹி ஸம்பு வு தாநி ந நிவு தாநி காஞ்சி ||”

சாத்துயிக விருத்திகளின் சமுதமாகிய பிரகாச (சத்துவகுண) த்தையும் ராஜச விரு

த்திகளின் சமூகமாகிய பிரவிருத்தியை (ரஜோ குணத்தை) யும் தாமச விருத்திகளின் சமூகமாகிய மோக (தமோகுண) த்தையும் (இவற்றினுள்) செவ்வையாகப் பிரவிருத்தித்தவற்றின் (ரஜோதமோ பரிணாமங்களின்) கண் துவேஷஞ் செய்கிறதில்லை. நிவிருத்தியாகியவற்றின் (சத்தவகுண பரிணாமங்களின்) கண் விருப்பஞ் செய்கிறதில்லை. [இவை முதலிய லக்ஷணங்களோடு கூடியவன் எவனோ அவன் குணத்தினெனப்படுகின்றான்.] என்னும் இவை முதலிய கீதையின் பதினான்காவது அத்தியாயத்திற்கூறிய குணத்தினது லக்ஷணங்களைத் தன்னிடத்து நிகழ்ச்செய்து இப்போது சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:— பிரகாசம் பிரவிருத்தி, மோகமென குணங்கள் மூன்றும். அவற்றுள் பிரவிருத்தித்த காமக்குரோதாதி வடிவங்களும் நித்தினை சோம்பல் பிரமாதம் (சோர்வு) இடம்பம் முதலியனவுமாகிய ரஜோ தமோ குணங்களின் பரிணாமங்களை நான் துவேஷிக்கிறதில்லை; அவற்றுல் சாஹியாகிய எனக்குக் கேடின்மையால் நிவிருத்தியாகிய சமதம முதலிய சத்தவகுண பரிணாமங்களின் இச்சையும் எனக்கில்லை; அவற்றுல் சாஹியாகிய எனக்கு இலாபமின்மையால்.

௧௦௮. பிராஹ்மணன், க்ஷத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், அதிசூத்திரன் முதலிய சகல ஜனங்களிடத்தும் தேகமுதலிய சங்காதங்களின் அபிமானமின்றி முன்னரே சாமாநியமாக “அகம் (யான்)” என்னும் பிரத்தியயம் (சப்தமும் ஞானமும்) உண்டாகின்றது. அதற்கு விஷய மாகுதலாற் பெறப்பட்ட சித்து (சைதன்யம்) எதுவோ அது எவனுக்குப் பரோக்ஷமாகும்? ஒருவனுக்கும் ஆகாது. எல்லோருக்கும் எப்போதும் அபரோக்ஷமேயாம். ஆதலால் அறியப்படாத (எந்த ஞானத்திற்கும் விஷயமாகாத) தன்மையினதாயிருக்கினும் அபரோக்ஷமாயிருத்தலால் சுவப்பிரகாசமா யிருக்கின்றது. இதனானே நான் “அறியப்படாத தன்மையினதாய் நித்திய அபரோக்ஷமாம்” என்னும் லக்ஷணமுடைய சுயம்பிரகாசனாயிருக்கின்றேன் என்று நான் தமது கிருபையினால் நிச்சயஞ் செய்தேன்.

௧௦௯. ஓர் ராஜாவினிடத்து நித்தியம் கதைசெய்யும் அஞ்ஞானியாகிய பண்டிதரை மந்திரியின் பிரேரணையால் இராஜ சபையில் வந்த ஓர் பண்டிதர் க. பரமேசுவரன் எங்கிருக்கின்றார்? உ. பரமேசுவரன் என்ன செய்கின்றார்? ந. பரமேசுவரன் என்ன புதிக்கின்றார்.

ச. யரமேசுவரனது முகம் எந்தத் திசையை நோக்கி இருக்கின்றது? என்று நான்கு பிரசினஞ் செய்தார்.

அப்போது அப்பண்டிதர் உத்தரம் கொடுக்கவில்லை. ஆனால் “இங்கு கதையின் தொடர்பு ஆகவேண்டி யிருக்கின்றது. ஆதலால் இப்போது உத்தரம் கொடுக்கவேண்டிய அவசரமில்லை. நாளை ஒருமணி முன்னரே வந்து இவற்றிற்கு விடை கொடுப்பாம்” என்று கூறிக்கதையைச் செய்து வீட்டிற்குச் சென்று தனது புத்திரனை நோக்கி “அப்பண்டிதரார் செய்யப்பட்ட பிரசினங்களுக்கு உத்தரம் என்னால் கொடுக்கப்படமாட்டாது உத்தரம் கொடாவிட்டால் எனது பிரதிஷ்டைக்குப் பங்கமுண்டாகும். ஆதலால் ஒரு ரூபாய்க்கு அபினி மருந்து வாங்கிவா. நான் அதனைத் தின்று இறக்கின்றேன்” என்று சொன்னான். இதனைக் கேட்டு ஞானநிஷ்டனாகிய அவனது புத்திரன் “இவற்றிற்கு உத்திரமோ தங்கள் பாலகனாகிய யான் சொல்லக்கூடும்” என, அப்போது அவன் இறக்கவில்லை. பின்னர் மறுநாளில் அப்பண்டிதரும் இப்பண்டிதரும் கதைக்கு ஒருமணி நேரம் முன் சிவிகையில் உட்கார்ந்து இராஜாவினிடத்து வந்தார்கள்.

அப்போது இராஜாவின் பண்டிதர் “இப் பிரசினங்களுக்கு விடை என் குமாரனும் கொடுக்கக்கூடும்” என்று சொல்ல, அதனைக்கேட்டு ராஜா பல்லக்கனுப்பி அவரதுபுத்திரனை அழைபித்து உத்தமாசனத்தில் உட்கார வைத்துக் கேட்டார். அப்போது அவன் சொன்னது:—

க. ஒரு ஜலநிரப்பிய குடத்தை அழைப்பி யுங்கள் என அதை அழைப்பித்தான். அதில் ஒருசேர் கற்கண்டைப்போடுங்களெனப்போட்டான் கற்கண்டு கரைய இந்த ஜலத்தில் கற்கண்டு எங்கே இருக்கின்றதென்று கேட்டான், அப்போது இராஜா எல்லாவிடத்துமிருக்கின்றதென்றான். பண்டிதரின் புத்திரர் இவ்வாறு பரமேசுவரன் சகல ஜகத்திலும் எங்குமாயிருக்கின்றார் என்றார். இது முதற் பிரசினத்திற் குத்தரமாயிற்று.

உ. (க) பின் பண்டிதரின் புத்திரர் “அரசனே தாம் ஒரு கடிகை நேரம் ராஜஜியாதி காரத்தைவிட்டு என்னிடம் கொடுங்கள்” என்றார், அதனைக்கேட்டு ராஜா அப்படியே செய்தார் அப்போது பண்டிதரின் புத்திரர் தாம் ராஜசிங்காசனத்தில் ஏறி ராஜாவைச் சிறைப்படுத்தினார். சிறைப்படுத்தி “எப்படி வேலைக் காரனாகிய யான் ஒரு கணத்தில் ராஜாவா

னேனோ, ராஜாவாகியதாம் ஒரு கணத்தில் அடிமையானீரோ, அதுபோலச் சகுண வடிவத்தாற் பரமேசுவரன் கணத்தில் ஏழைய ராஜாவாகவேனும் ஸ்ரீமாநாகவேனும் செய்கின்றார். இராஜாவையாயினும் ஸ்ரீமானையாயினும் ஏழையாக்குகின்றார்.” என்று கூறி மீண்டும் இராஜாவைத் தனது பதத்தில் நிறுத்தினார்.

(௨) அல்லது எங்ஙனம் ராஜாதான் அகர்த்தாவாயிருக்க, அவர்மந்திரி முதலியோர் யுத்தமும் பிசாஜையைப் பாதுகாத்தல் முதலியனவுமாகிய காரியங்களைச் செய்தபோதிலும் எல்லாச் செய்கைகளின் ஆரோபமும் இராவினிடத்துண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே நிர்க்குணவடிவமாகப் பரமேசுவரன் தான் உற்பத்திமுதலிய காரியங்களைச் செய்பாதவராயினும் மாயை முதலியவற்றாற் செய்யப்படும் உற்பத்தி முதலிய காரியங்களின் ஆரோபம் அவரிடத்திற் செய்யப்படுகின்றது.

(௩) ராஜாவோ தான் செய்கிறதில்லை. ஆனால் சேவகர்களைக்கொண்டு கிரியைகளைச் செய்கின்றார் இதனால் விகாரியாவ ரென்னும் அருசியினால் வேறு திருஷ்டார்தம் சொல்லப்படுகின்றது :—

அல்லது எங்ஙனம் பாதரால் இராஜ்ஜியபரி
பாலனாதிகாரியங்கள் செய்யப்பட்டனும், “இரா
மர் பாதுகை இராஜ்ஜியாதிகளைச் செய்கின்
றது” என்று இராமர் பாதுகையில் ஆரோ
பம் உண்டாயினதோ, அங்ஙனமே மாயை (பிர
கிருதி) யினால் சிருஷ்டி முதலிய காரியமுண்
டாகியும் பிரஹ்மத்தில் அதன் ஆரோபமுண்
டாகின்றது, அல்லது * சமகத்தைப்போலச்
செய்கின்றது. இவ்வாறு நிர்க்குண வடிவத்
தாற் பரமேசுவரன் செய்கின்றார் என்பது உப
சாரமாத் திரமாம். இது இரண்டாவது பிரசி
னத்தின் உத்தரம்.

௩. எங்ஙனம் சோபாதிக (கட்டை முத
லிய உபாதிகளில் ஏறியுள்ள) அக்கினி ஒழிக்
கப்பட்ட (ஓமம் செய்யப்பட்ட) திரவிய முத
லியவற்றை புசிப்பதாயினும் நிருபாதிக (மகா
தேயு) வடிவத்தால் அக்கினி அபோக்தாவாகி
ன்றதோ, அங்ஙனமே சந்நியாசி சாது பிரஹ்
மணன் பசியால் வருந்துவான் என்பவரிட
த்து ஈசுவரார்ப்பண புத்தியாகக் கொடுக்கப்
பட்ட போஜனத்தை விராட்டு முதலிய சோபா
திக (சகுண) வடிவத்தாற் பரமேசுவரன் புசிக்
கின்றார். நிருபாதிக (நிர்க்குண) வடிவத்தால்

அவர் அபோக்தாவா யிருக்கின்றார். இது மூன்றாவது பிரசினத்தின் உத்தரம்.

ச. தீவர்த்தி செய்வித்து அதனைக் கொழுத்தச் செய்து பண்டிதரின் புத்திரர் “இதன் (தீவர்த்தியின்) முகம் எந்தத்திசையை நோக்கி இருக்கின்றது” என்று கேட்டார். அப்போது எல்லோரும் எல்லாத் திசையையும் நோக்கி இருக்கின்றதெனப் பண்டித புத்திரர் “அங்ஙனமே பரமேசுவரனும் எல்லாத் திக்கினையும் நோக்கி யிருக்கின்றனர். உண்மையில் முகமின்றியவராவர்” என்றார். இது நான்காவது பிரசினத்தின் உத்தரம்.

இப்பிரசங்கத்தை மனதிற்கொண்டு சிவ்யன் மேற்கூறிய க்ஷணமுடைய பரமேசுவரன் யான் என்றான்.

ககௌ. சூரீள பீரவூரநுபுயவிலொகூ
ஜிஷி: உஸூதவஃபரவநா ஹவநா ஹிபா
நா | ஐதூரிகா ஸ்ரீதிரியஹி டூரா வ
தீஷா சூவூரிகா ஸஹவாஜெநாழி
தெவ ||

என்னும் வாசிட்ட கலோகத்தின் அபிப்
பிராயத்ததச் சிவ்யன் மனதிற்கொண்டு கூறு

கின்றான் :—ஆதிகில் மனம் (எழும்புதல்) உண்டாயிற்று. அதன் பின் பந்தமோக்ஷங்களின் திருஷ்டி உண்டாயிற்று. பின்னர்ப் பந்ததிருஷ்டியிலடங்கிய பதினான்குபுவனமென்னும் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி யுண்டாயிற்று. இவை முதலிய சிருஷ்டியின் ஸ்திதி நல்ல குழந்தைகளின் பொருட்டுத் தாதி சொன்ன கதையினைப்போலப் பிரதிஷ்டையை (கேட்போனது சித்தத்திற் பதிவை) அடைந்திருக்கின்றது. எங்ஙனம் ஓர் தாதியானவள் அழுகின்ற குழந்தைக்கு வினோதமாக அப்பா யான்உனக்கு ஓர்கதை சொல்லுகின்றேனே கேள் :— “ ஒரு சூரியநகரமிருந்தது. அதில் மூன்று அழகிய ராஜ குமாரர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களில் இருவரே பிறப்பையடையவில்லை. ஒருவனே கர்ப்பத்திலும் வரவில்லை. அவ்விராஜ குமாரர்கள் வேட்டையாடினார்கள். ஆகாயத்தில் பழுத்தவிருக்ஷங்களைக் கண்டு அவற்றின் கீழ் உட்கார்ந்தார்கள். அவ்விருக்ஷங்கள் எப்படிப்பட்டவையெனின், இரண்டோ முளைக்கவுமில்லை. ஒன்றற்கு வித்து மில்லாதிருந்தது. சுவர்க்கபரியந்தம் உயர்ந்துள்ளனவாம்” என்று இவ்வாறு சொன்னான். (வாசிஷ்டத்திற்குரிய) இவை முதலிய கதையைக்கேட்டு அந்தப்பாலன் விசாரமின்றிய புத்

தியினால் நிச்சயத்தை யடைந்தான். அங்ங
னமே சுருதியானது இவ்வஞ்ஞானிகளுக்கு
விஷய நோக்காகிய அமுதலை ஒழித்தற்பொரு
ட்டு முற்கூறிய (மனமுதலிய) ஆகாயாதி சிரு
ஷ்டி அஞ்ஞானியுடைய சித்தத்தில் முற்கூறிய
இராஜகுமாரர்களது கதையைப் போலப்
பிரகார்தியினால் தோற்றுகின்றது. அதன் கிர
மத்தைக் கூறு (அறுவதிக்) கின்றது அதனைக்
கேட்டு இவ்வஞ்ஞானிகள் சத்தியமாக நிச்ச
யம் பெறுகின்றார்கள். ஆனால் அந்தச் சுருதிக்
குச் சிருஷ்டியைக் கூறுதலில் தாற்பரியமில்லை;
இவனது சித்தத்திலுள்ள ஜகத்தின் சத்தியத்
தன்மையை நிமிருத்தித்தற் பொருட்டு எந்
தெந்தவிதமாக வேனும், சிருஷ்டியை ஆரோ
பித்து அதன் அர்த்தத்தை விசாரித்தலால்
சுகஜமாய் அபவாதம் செய்வித்தலால் அத்
வைத தத்துவத்தை அறிவித்தலில் தாற்பரிய
மாம்.

௧௯௩. இப்போது ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் கூ
டஸ்ததீபத்திற் கூறிய தேகத்தினுள் கூடஸ்த
சிதாபாசர்களின் பேதத்தையறிந்து, கூடஸ்த
(சாக்ஷி) சொருபத்தின் போதம் தனக்குச் சித்
தித்ததென்று குசிப்பித்தற் பொருட்டுச் சிஷ்
யன் இவை கூறுகின்றான்:—

ஆகாயத்துள்ள சூரியனால் பிரகாசிக்கப்பட்ட சுவரில் எங்ஙனம் கண்ணாடியின் சூரிய னொளி (வெயிலில் வைக்கப்பட்ட கண்ணாடியிலுள்ள சூரியனது பிரதிபிம்பத்தின் பிரகாசம்) உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே சாக்ஷியினால் (கூடஸ்த சேதனத்தால்) பிரகாசிக்கப்பட்ட தேகத்தின் புத்தியிலுள்ள சிதாபாசனால் விசேஷப் பிரகாசம் உண்டாகின்றது. அநேக கண்ணாடியிலுள்ள சூரியனது சுவரின் கண்படும் அநேக ஒளிகளின், சந்தியிலும் சகல கண்ணாடிகளின் அபாவகாலத்திலும் ஆகாயத்துள்ள சூரியனது சாமானியப் பிரகாசம் உண்டாகின்றது. அதுபோல ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் விருத்திகளின் சந்திகளிலும் சுழத்தியில் சகல விருத்திகளின் இன்மையிலும் இடைவிடாது கூடஸ்தனாகிய எனது சாமானியப் பிரகாசம் இருக்கின்றது.

இப்போது கூடஸ்ததீபத்திற் கூறியதாகிய தேகத்தின் வெளியில் சிதாபாசப் பிரஹ்மசேதனங்களின் விவேகமும் எனக்குச் சித்தித்தது என்பதைச் சூசிப்பித்தற் பொருட்டுச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:-கடாகாரமாகிய புத்தியில் உள்ள சிதாபாசன் கடத்தினையே அவபாசம் (இது குடமென்று பிரகாசம்) செய்கின்றான். கடத்

தின் ஞாதத்தன்மையினையும் அஞ்ஞாதத்தன்மையினையுமே பிரஹ்மம் (வெளி சேதனம்) பிரகாசிக்கின்றது.

அதாவது கடவடிவபுத்தி உதிக்குங்காலத்துப் புத்தியிலுள்ள சிதாபாசன் (கற்பிதவிசேஷ சைதன்யம்) இது கடம் என்று கடமாத் திரத்தைப் பிரகாசிக் (அறி) கின்றது.

கடாகாரபுத்தி உதயமாவதற்கு முன் கடத்திலிருந்த “கடத்தை யான் அறியேன்” என்னும் அநுபவத்திற்கு விஷயமாகும் அஞ்ஞாதத்தன்மையை அஞ்ஞானவடிவ விசேஷணத்தோடு “கடத்தை யான் அறியேன்” என்பதாகவே பிரஹ்ம சைதன்யம் பிரகாசிக்கின்றது.

கடாகாரபுத்தி உதயமாகியபின் கடத்தில் “கடத்தை யான் அறிகின்றேன்” என்னும் அநுபவத்திற்கு விஷயமான எந்த ஞாதத்தன்மை “உண்டாயிருக்கின்றதோ, அதனோடு கடவடிவ ஞேயத்தினையும், யான் என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாகிய புத்தியிலுள்ள சிதாபாசவடிவ ஞாதானவையும், அதன் ஞானவடிவ விசேஷணத்தையும் “கடத்தை யான் அறிகின்றேன்” என்பதாகவே பிரஹ்ம சேத

னம் பிரகாசிக்கின்றது. கடாகா விருத்தியி லுள்ள சேதனம் சாக்ஷியாம். அதனால் திரி புடியின் (ஞாதா ஞான ஞேபங்களின்) பிரகா சம் சம்பவிக்கின்றது. என்றாலும் வெண்மை யான ககரமென்னும் எழுத்து வெண்மைக் காகிதத்தில் சொன்மாத்நிரம் பேதமா யிருப் பது போலச் சாக்ஷிக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் சொன்மாத்நிரம் பேதமாம். ஆதலால் இங் குச் சாக்ஷியே பிரஹ்மசப்தத்தாற் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இதனானே அந்தச் சாமா நியசேதனவடிவப் பிரஹ்மம் கடாகாசத்தினும் மகாகாசம் பின்னமாகாதது போலச் சாமாநிய சேதனவடிவமேபான ; கூடஸ்தனாகிய என்னி னும் வேறன்று. ஆதலால் “யான் பிரஹ்மம்” என்பது அவ்வாறு சொல்லுதலின் இரகசிய அபிப்பிராயமாம்.

கக2. மீண்டும் பிரகாசவடிவத் தன்மை யாக ஆத்மாவின் சொருபத்தைச் சிஷ்யன் கூறு கின்றான்:-சரீரமாகிய நிருத்தியசாலையில் சிதா பாசவடிவ ஜீவன் இராஜன் அவ்விடத்து மன மென்பது மந்திரி. பஞ்சப்பிராணன்கள் வேலை யாட்கள். சப்தமுதவிய ஐந்து விஷயங்களும் சபையினர். சுரோத்திர முதவிய பத்து இந் திரியங்களும் வாத்தியகாரர். புத்தி கூத்தா

டிச்சி. சாஷி (பிரத்தியகாத்மா) தீபம். அவை யாவும் இதன் சந்நிதியிலிருக்கின்றன. மீண்டும் அது ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் இவையாவும் இருக்கினும் அப்போதும் பிரகாசிக்கின்றது. சுழுத்தியில் இவை யாவும் இல்லையாயின், அப்போது அதனை (இன்மையை) யும் இருந்தபடியே பிரகாசிக்கின்றது. அதுதான் யான். இது ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் நாடகதீபத்திற்கூறிய உருவகமாம்.

பல துளைகளோடுகூடிய கடத்தின் உள்ளிருக்கும் தீபத்தினைப்போல விசேஷமாகப் பிரகாசிக்கின்ற எதன் ஞானம் இந்திரியவடிவ வெகு துளைகளால் வெளியில் விளங்குகின்றதோ. [அறிகின்றேன் என்று அதன் விளக்கமுண்டாகியபின்னர் இந்தச் சகல ஜகத்தும் விளங்குகின்றதோ.] அந்த விளக்கம் (பிரகாசவடிவ சேதனம்) யான். இது தக்ஷிணாமூர்த்திஸ்தோத்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது.

சினேகம் (தைலம்) தசை (வர்த்தி) பாத்திரம் (ஆதாரம்) இவையின்றி ஓர் (மனோவாக்குகளுக்கு விஷயமாகாத) பிரஹ்மமாகிய தீபம் விளங்குகின்றது. இந்தத் தீபம் மூன்று உலக

மாகிய ஓர் (அநிர்வசநீய) மையை (கருப்பை) விவேகித்துக் காட்டுகின்றது. அதுவே யான். இந்த அர்த்தம்

“தீவஃ கொடவி வுலிம்யெஸுஹ டுஸா யாஹீந ஃஸுஹஃ | தஃவாரிகிபிவி தலிஸும் தெரொக்ய ஃஷொவிவிஷுஃயி யதி ||

என்னும் சித்தாந்த சந்திரிகோத்காசநுஷின் வாக்கியத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ககந. இப்போது ஆத்மாவின் பரமாத்ம தத் தன்மையினைச் சிஷ்யன் அதுபவ கோசர மாக்கிக் கூறுகின்றான். “படிக்கின்ற அநேகம் பிள்ளைகளின் இடையிலுள்ள ஒருவனது புத்திரன் குரல் சாமாநியமாக அவன் பிதாவிற்குக் கேட்கப்படின்மும், அநேகரோடு படித்தலாகிய பிரதிபந்தத்தால் ‘இது என் புத்திரனது சப்தம்’ என்று விசேஷமாகப் பானமா (விளங்கு)கிறதில்லை. அதுபோலப் பரமாத்மனாகிய யான் சாமாநியமாகப் பரமப் பிரீதிக்கு விஷயமாயிருத்தலால் விளங்கினும், இல்லைதோற்றவிலையென்னும் ஆவரணமாகிய பிரதிபந்தத்தால் ‘நானே பரமாத்மவடிவன்’ என்று

விசேஷமாகத் தோற்றுகிறதில்லை என்று விசாரித்து 'சாமாநியமாக விளங்குகின்ற பரமாத்மம் எதுவோ அது நான்' என்று சாஸ்திரம், குரு, தனது அதுபவம் என்பவற்றின் கிருபையால் அச்சுக் 'வடிவத்தை விசேஷமாக அறிந்தேன்.' இவ்வர்த்தம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் பிரத்தியக்தத்துவவிவேகமென்னும் முதற்பிரகரணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ககசு. இப்போது சிஷ்யன் அநேகமதங்களின் அபவாதத்தோடு சுருதியிற் பெறப்பட்ட நிஜசொருபத்தைக் கூறுகின்றான்:—ஸ்திரீ குழந்தை குருடன் ஜடன் என்பவர்களுக்குச் சமமான சார்வாகன் (க), பிரானோபாசகன் (உ), இந்திரியாத்மவாதி (ங), ஸ்ணிக விஞ்ஞானவாதி (ச), சூன்யவாதி முதலியோர் (ஐயாயிகர் முதலியோர்) (ஐ) என்னும் வாதிகள் யாண்டுப் பிராந்தர்களாய்க் கிரமமாகத் தேகம் (க), பிராணன் (உ), இந்திரியம் (ங), புத்தி (ச), சூதியம் அஞ்ஞானமுதலியன (ஐ) என்பவற்றைத் தானெனச் செவ்வையாய் அறிகின்றார்களோ, அந்த அளவின்றியது (அணு, குறுமை, நெடுமை முதலிய பரிமாணமின்றியது) தானாகிய (ஆத்மாவாகிய) யானாபிருக்கின்றேன்.

ககரு. இப்போது சிஷ்யன் மாயையின் ஆச்சரியவடிவத்தன்மையைக் கூறுகின்றான்:—

ஓர் (அநிர்வசநீய) கருமை(மேகமுடல் வடிவின் தாகிய மாயை)எப்போது சிதாகாசத்தில் புவன (பதினான்கு உலக) வடிவ ஜலத்தை (சிருஷ்டித்தலாகிய மழையை)ப் பொழிகின் றதோ, அப்போது பிரஹ்மா முதலிய ஜீவர்க ளாகிய துச்சமான தவளைகள் நாற்புறத்தினும் குதிக்கின்றன.

ஓர் (அநிர்வசநீயமான) கிழ (அநாதிகாலத் தைய) அசத்தான்வள் (சத்தினும் விலகாது மாயையாகிய வேசி) சங்கமின்றியே அசங்க பரம புருஷனது எல்லா உடைமையையும் (ஆத்மசொருபமாகிய தனத்தினைக்) கவர்கின் றாள். ஐய! இவ்வுலகிலுள்ள துன்பத்தினை என்னென்று சொல்வது! ஒன்றும் சொல்ல முடியாது.

ககசு. இப்போது இந்திரஜாலவடிவத் தன்மையாக ஜகத்தின் மித்தியாத்தன்மை யைக் கூறுகின்றான்:—

கர்ப்பத்திலிருந்த பிந்துவானது சாங்கோ பாங்கமாய் (கை கால் தலை முதலிய அங்கங்

களும் விரல்முதலிய உபாங்கங்களுமுடையதாய்க் கர்ப்பத்தோடு கூடியதாயும் கிரமமாகச் சிசுத்தன்மை முதலிய அநேக வேஷங்களோடு கூடியதாயும் கிரவணதிகளும் கமணதிகளு (நடத்தல் முதலியனவு) மாகிய செய்கைகளைச் செய்கின்றது. இதைவிட வேறு இந்திரஜால மென்ன? ஒன்றுமில்லை. ஆனால் இவ்வாறு உண்டாகும் வடவிருகடி முதலியவடிவினதாகிய இவ்வெல்லா ஜகத்துமே இந்திரஜாலமாம். ஆதலால் மித்தையாம்.

ககள. இப்போது ஈசுவரன், குரு, ஆத்மா என்பவற்றிற்கு வாஸ்தவமாக ஏகரூபத்துவம் சொல்லுகின்றவனாய்ச் சிஷ்யன் தனது ஆத்மாவிற்குத் தேகாபிமானத்தை விடுதலோடு அது நான் என்னும் சிந்தனைவடிவ நமஸ்காரத்தைச் செய்கின்றான்:—

ஈசுவரன், குரு, ஆத்மா என்று வடிவத்தால் பேதமாய் ஒன்றாய் விளங்குகின்ற பரமாகிய எனக்கு அநேக முறை நமஸ்காரம். இது

“ॐ नमोऽस्तु ते परमात्मने त्वत्त्वत्तु
 शिवाय नमः । त्वत्त्वत्तु
 शिवाय नमः ॥

ஈசுவரன், குரு, ஆத்மாவென்று மூர்த்தி
பேதத்தால் வியாபகத்தை யடைந்து ஆகரீசத்
தைப்போல எவருடைய தேகம் வியாபிக்கப்
பட்டிருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட தனி
மூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்” என்னும் வார்த்திக
காரது வாக்கியத்தின் பொருளே சொல்லப்
பட்டது.

ககஅ. இவ்வாறு ஸ்ரீ குருவின் பிரார்த
னை பூர்வகமாகத் தனது ஆத்மாவை நமஸ்க
ரித்து, இப்போது தனது இஷ்டமாகிய சிவன்
முதலிய பெயரையுடைய ஈசுவரனிடத்துச்
சிஷ்யன் அபேதத்தன்மையாகப் பிரார்த்திக்
கின்றான்:—

சிவனே! தாம் எனது ஆத்மாவா யிருக்
கின்றீர். மதி (புத்தி) சிவை (பார்வதி) யாம்.
ஐந்து பிராணன்களும் நந்திகேசுவரர் முதலிய
பரிவாரங்களாவர். சரீரம்வீடாம். சாஸ்திர
விரோதமின்றிய பிராரத்தத்தின் பலமாகிய
சப்தாதி விஷயங்களின் போகம் அர்ச்சனை
யாம். நித்திரையும் நடத்தலும் கிரமமாகத்
தியானமும் (சமாதியும்) பிரதக்ஷிணமுமாம்.

ஈண்டு இது இரகசியம்:—எங்ஙனம் சமாதி
யில் அஞ்ஞான முதலிய பிரபஞ்சத்தின் அபா

வழுண்டாய் நிஷ்பிரபஞ்ச சுவசொரூபமே
 மிஞ்சுகின்றதோ, அங்ஙனமே ஞானிக்குத் தத்
 துவஞானத்தால் எஞ்சுதலின்றிய அஞ்ஞானம்
 (ஆவரணம்) கெடுதலால் அவனுக்குச் சுழுத்தி
 யிலும் அஞ்ஞானமும் ஸ்தூல சூக்ஷ்மப் பிர
 பஞ்சங்களும் இல்லாதனவாகச் சித்திக்கின்
 றன. அவ்வின்மை சித்திக்கவே நிஷ்பிரபஞ்ச
 சுவசொரூபமே மிஞ்சுகின்றது. ஆதலால் ஞா
 னியின் நித்திரையும் சமாதிக்குச் சமானமாயி
 ருத்தலால் அதனைச் சமாதி என்றார். ஞானி
 தனது ஆத்மாவாகிய சிவனை எங்கும் உள்ள
 தாக (வியாபகமாக) அறிகின்றான். ஆதலால்
 அவனது அங்குமிங்கும் நடத்தலானது அந்தச்
 சிவனது பிரதக்ஷிணத்திற்குச் சமானமாம்.
 அவன் உச்சரிக்கின்ற சகல வாக்கியங்களும்
 ஸ்துதியாம்.

இதன் இரகசியம் இதுவாம்:—கடமுத
 லிய சகல சப்தங்களின் வாச்சியார்த்தம் அந்
 தந்த ஆகாரத்தோடுகூடிய அஸ்திபாதிப் பிரிய
 வடிவ பிரஹ்மமாம். அந்தந்த ஆகாரத்தன்
 மையை விட்டு எஞ்சிநின்ற அஸ்திபாதிப்
 பிரியவடிவப் பிரஹ்மம் அச்சப்தங்களின் லக்ஷி
 யார்த்தமாம். ஆதலால் லக்ஷணவிருத்தியி

னால் சகல வசனங்களும் பிரஹ்மத்தையே (ஆத்மாவினையே) விஷயஞ் செய்கின்றன.

அல்லது, ஞானியின் சகல வசனங்களும் லக்ஷணை செய்தலின்றியே சக்திவிருத்தியினாலேயே சுத்தப்பிரஹ்மத்தை (ஆத்மாவை) விஷயஞ்செய்கின்றன ; அவனுக்குச் சர்வ ஜகத்தும் பிரஹ்மவடிவமாகத் தோற்றுதலால்.

இவ்வாற்றால் நான் எந்தெந்தக் கர்மங்களைச் செய்கின்றேனோ, அவை சிவனே ! தம்முடைய ஆராதனமாம் என்பது

சூத்ரா க்ஷம் பிரிஜா கீதிஃ ஸஹவராஃ
புராணாஃ ஸமீரம் மூஹம் வஹிஜா தெ
விவியொவொமரவநா நிஜா ஸகாயிஷி
திஃ | ஸம்வாராஸு வபொஃ ப்ரஹ்மணவி
யிஃ ஹோத்ராணி ஸவபுா பிரொ யகித
கே கரொதி ததூபிவியம் ஸம்வொ தவாரா
யநம் ||

என்னும் சுலோகத்தின் அர்த்தமாம்.

ஹிமிரிதநயா ஹிஃஸம்வொ ஸரி
கிதிஸ்தவாஹிநீ ஸாராணாம் | த்ரிவி
ரொதொதிவெவிதொஃவி ஸம்வொ கீ
ஹிபிவிஸ த்ரிதாவதவெ ||

என்னும் அப்பயதீக்ஷிதபண்டிதரது வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை அறுவாதஞ் செய்கின்றவனாய்ச் சிஷ்யன் தனது இஷ்டதெய்வமாகிய சிவனைப் பிரார்த்தனை செய்கின்றான்:—

சம்புவே! பனிமலை புதல்வி (பார்வதி), சந்திரன், சீதலமான தேவநதி (ஐடையிலுள்ள கங்கை) என்னும் மூன்றும் சீதளமாம். இம் மூன்றினாலும் தாம் மிக நடுக்குற்றிருத்தலால் பிரியமுண்டாகும் வண்ணமாக எனது இருதயத்தில் பிரவேசியும் பிரவேசித்தால் தம்முடைய மூன்று சீதளங்களும் போகும். எனது மூன்று தாபங்களும் ஒழியும்.

ஈண்டு இஃது இரகசியமாம்:—சிவனது மூர்த்தித்தன்மையின் திருஷ்டியை விடுதலின்றி அதனது மூன்று சீதளங்களின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயவடிவ அபரோக்ஷபாதம் சம்பவியாது. தனது தேகபாவத்தின் திருஷ்டியை விடுதலின்றி மூவகைத் தாபத்தின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயவடிவ அபரோக்ஷபாதம் சம்பவியாது. சிவனுக்கும் தனக்குமுள்ள உபாதி திருஷ்டியை விடுதலால் நிருபாதி கமாகிய பரமசிவனுக்கும் ஆத்மாவிற்குமுள்ள ஏகத்தன்மையின் ஞானமின்றி வேறுவகையான பிரவேசம் உள்ளத்திற் சம்பவியாது. ஆதலால் சிவ

னே ! தாம் நிரந்தரம் என்னோடு அபேத நிச்
சயமாகிய தத்துவஞானத்திற்கு விஷயமாவீ
ராக என்பது இரகசியமான அபிப்பிராயம்.

கூயி ஶ்யிவ மணுஜோநெ ஶஸகாநு ஶஸ
கொஹெவெவெஹெஹுஸா | விஸுயிவெஸா
தெ வெ ஸஹோயாநநுவெண்துதா து
ஹா !

என்னும் வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை அறு
வதித்துச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :— லோகநா
தனே ! தேக திருஷ்டியினால் தம்மையும் என்
னையும் கணிக்குங் காலத்து யான் ஒரு கொசு
னும் சிறிய கொசுகிற்குச் சமானமாயிருந்த
வின் சமானமின்றியவனாயிருக்கின்றேன். தம்
க்கும் எனக்கும் சத்து சித்து ஆனந்தமென்
னும் வடிவத்தால் பூர்ணத்தன்மைசமமேயாம்.

இப்போது அஞ்ஞானதசையில் பேததிரு
ஷ்டியினால் செய்த தீர்த்த யாத்திரை முதலிய
கர்மங்களையும் அபராத வடிவமென்றெண்ணி

“கூஹோதுயா வுராவகதா ஹதாதெ
யுரோநெந வெதஃ வரதா ஹதா தெ |
ஹுதாநயா வாக்ஸுதா ஹதா தெ
கூஶஸுவ ஷெவகுரவராயஷெதக ||

என்னும் இச்சுலோகத்தின் அர்த்தத்தை அநுவதித்துச் சிஷ்யன் மன்னிப்புக் கேட்கின்றான் :— தேவனே ! யாத்திரையினால் தமது பூரணத்தன்மையைக் கெடுத்தேன். திரிபாணத்தினால் தமது மனதிற்கு விஷயமாகாமையைக் கெடுத்தேன். ஸ்துதியினால் தமது வாக்கிற்கு விஷயமாகாமையைக் கெடுத்தேன். இம்மூன்று அபராதங்களும் என்னைச் செய்யப்பட்டன. பகவானே ! அதனைத் தாம் பொறுத்தருளல் வேண்டும். புத்திரன் முன் அறியாமையுடைய பாலப் பருவத்திற் செய்த அபராதங்களைப் பிதாவானவன் பொறுப்பதுபோல அஞ்ஞான தசையிற் செய்யப்பட்ட பக்தனாகிய எனது அபராதங்களைத் தாம் பொறுத்தருளல்வேண்டும்

ககக. ஆற்றில் முழுகிய புருஷனைக் கரையேற்றுவதில் க. கரையில் நிற்கின்ற எடுப்பவன் எடுக்கப்படுபவனென்னும் இருவருக்கும் போதிக்கும் புருஷனும், உ. எடுக்கும் புருஷனும், ந. எடுக்கப்படும் புருஷனுமாகிய மூவரது நன்மையும் வேண்டும்.

தராசில் பொன்னை நிறுத்தற்பொருட்டுப் பொன்னும் குன்றிமணி முதலியநிறையும்மேற்

பாகத்தில் சலாகையுமாகிய முன்றன் சமத் தன்மையும்வேண்டும். அவை இருந்தால் அப் போது சுவர்ண முதலிய வஸ்துக்களின் பரி மாணத்தின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது.

அங்ஙன்மே திட அபரோக்ஷ ஞானத்தி லும் சாஸ்திரம் குரு தன் அநுபவம் என்னும் முன்றன் சமத்தன்மையும் வேண்டும். அது எனக்குச் சித்தித்தது. ஆதலால் எனது நிச் சயம் திடமாம். இதனாலே எனக்கு முக்தியில் சம்சயமில்லை என்னும் அபிப்பிராயத்தினால் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :—

சாஸ்திர திருஷ்டியினாலும் குரு வாக்கியத் தினாலும் செவ்வையாய் உதித்திருக்கின்ற அப ரோக்ஷ ஞானத்தினாலும் தானேதானாக அறிந் தேன் இதுவே வேறு சாஸ்திரத்திலும்,

॥ ஸாஸ்திரவாஸ்தி மஹாரோவாக்யம் துதீய

ஸூத்ரநிஸ்யை : | திரியெவ யொ விஜாநாதி ஸஹகோ நாத ஸம்ஸயம் ||

சாஸ்திர திருஷ்டியும் குருவாக்கியமும் தனது அநுபவமுமாகிய முன்று விதத்தின லும் எவன் அறிகின்றானோ அவன் முக்தன் ; இதிற சம்சயமில்லை.” என்று சொல்லப்பட்டி ருக்கிறது.

க20. இப்போது எந்த ஹரி, குரு, சத் புருஷர்கள் என்பவர்களிடத்து முன் செய்த பக்தியினால் உண்டாகிய அவர்களது கிருபையினால் அபரோக்ஷஞானம் உண்டாயிற்றே, அவர்களது பக்தியைவிடுதலால் செய்ந்நன்றி கொல்லுதலென்னும் தோஷமுண்டாகின்றது. அதன் நிவிருத்தியின் பொருட்டுச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :— ஈசுவரன், குரு, சாதுக்கள் என்பவர்களுக்குத் தேகதிருஷ்டியினால் நான் தாசனாயிருக்கின்றேன். ஜீவ திருஷ்டியினால் உந்த ஈசுவர வடிவமாக மதிக்கப்பட்ட குரு முதலியோர்களின் அம்சமா யிருக்கின்றேன். ஆத்ம திருஷ்டியினால் அவர்களே யானாயிருக்கின்றேன். அது வேறு சாஸ்திரத்திலும் ஒர்பக்தரால்.

“பெஹுஹுபுராது ஷாஸொதஹம் ஜீவஹு
புரா க்வஹுஸகம் | சூதஹுபுராது க்வபெ
வாஹ சிதி பெ நிஸுரா சிதி ||

தேவனே ! தேக புத்தியினாலோ யான் தமது தாசன். ஜீவபுத்தியினாலோ தமது அம்சன். ஆத்ம புத்தியினால் தாம் யான் என்பது எனது நிச்சலமானமதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸ்ரீசங்கராசாரிய சுவாமிகளும் மற்ற ஜீனர்களின் உபதேசத்தின் பொருட்டுச் சிவஸ்துதியின் பிரசங்கத்தில் இவ்வாறு கூறியிருக்கின்றனர்:—

காஸஸ்தைதமம் செஹஜ்ஷ்டிராவியி பம்
 ஹொ ஜாதஸ்தைதபொ ஜீவஜ்ஷ்டிரா து
 க்ருஷ்ட | ஸவ்யஸூதநா த்ருஷ்டிரா க்
 ரெவெதேதவம் ரெய் நக்புதிதாஸவ்யபா
 ரெஸ்த ||

சம்புவே! தேகதிருஷ்டியினால் நான் உன்னுடைய தாசன். திரியம்பகரே (முக்கண்ணரே)! ஜீவ (உபாதிபையாகிய சேதன) திருஷ்டியினால் நான் தங்களுடைய அம்சமாயிருக்கின்றேன். எல்லாவற்றின் ஆத்மாவே! ஆத்ம திருஷ்டியினால் தாமே நான் என்னும் இத்தன்மைய எனது புத்தி சாவசாஸ்திரங்களாலும் நிச்சயத்தை யடைந்திருக்கின்றது.

நூலாசிரியரின் வாக்கியம்.

கடக. சிஷ்யனானவன் முற்கூறிய வண்ணம் தானே தன்னையறிந்து கிருதார்த்தனான். பின்னர்க் குருவின் பாதகமலங்களில் நமஸ்கரித்துக் குருவின் ஆணையாகிய வாக்கியத்தால் வீட்டிற்குப்போனான்.

ஒரு காலத்துக் * கசு௦. காகதாலிய நியா யத்தால் * கசு௧. நிஷ்காம புண்ணிய (அசுக்ல கிருஷ்ணவடிவ யோகியின் கர்ம)மயமான உத் தம பிராரத்தகர்மத்தின் உற்பத்தியினால் முற் கூறிய சிஷ்யனாகிய ஞானியின் சித்தத்தில் கா ணப்படும் போகங்களில் திருஷ்ட மித்தியாத் தன்மை உணர்ச்சியால் தீவிரதர வைராக்கியம் உண்டாயிற்று. அதனால் ஜீவன் முக்தியினது விலக்ஷண சுகத்தைச் செவ்வையாய்ப் புசித்தற் பொருட்டு வீடு முதலியவற்றை விடுதலாகிய சந்நியாச ஆசிரமத்தைக் கொண்டான்.

எண்டு இது இரகசியமாம்:—க. உத்தமம், உ. மத்திமம், ஈ. கநிஷ்டம், ச. அதமதரம், சூ. அதமதமம் என்னும் பேதத்தால் பிராரத்த காமமாகிய பாக்கியம் எதுவோ அது ஐந்து வகையாம்.

* கசு௦. காகம் உட்காரப் டனப்பழம் விழுந்தது என்னும் நியாய (திருஷ்டாந்த) த்தால்.

* கசு௧. சகாம புண்ணியம் எதுவோ அது சுக்லீல கரீமமாம். பாவம் எதுவோ, அது கிருஷ்ணகரீமமாம். அவ்விரண்டினும் விலக்ஷணமான நிஷ்காம புண்ணியம் எதுவோ அது அசுக்ல கிருஷ்ணகரீமமாம்.

க. எப்போதும் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாகிய பிராரத்தம் எதுவோ அது உத்தமமாம். அது சுகதேவர், வாமதேவர், சனகாதியர் முதலியோரிடத்திருந்த பிராரத்தமாம். அது பிறப்பு முதல் சரீரம் இருந்தவரையில் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்தமையால் உத்தமமாம்.

உ. முதலில் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாயுமின் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயுமுள்ள பிராரத்தம் மத்திமமாம். அது பாஞ்ஞவல்கியர் முதலியோரிடத்திருந்த பிராரத்தமாம். அது கிரகஸ்தாகிரமத்தை அங்கீகரித்தலாகிய பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்து பின் தீவிர வைராக்கியத்தோடு வித்வத் சந்நியாசத்தை அங்கீகரித்தலாகிய நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்தமையால் மத்திமமாம்.

ங. எப்போதும் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாயுள்ள பிராரத்தம் கநிஷ்ட (அதம) மாம். அது ஜனகர் முதலியோருக்கு இருந்த பிராரத்தமாம். அது எப்போதும் இராஜஜியபோகத்தை அங்கீகரித்தலாகிய பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்தமையால் கநிஷ்டமாம்.

ச. முதலில் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயும் பின் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாயுமுள்ள * கசுஉ. பிராபத்தம் அதமதரமாம். அது சிகரத்துவஜன், அலர்க்கன், பிரியவிரதன் முதலியோருக்கிருந்த பிராபத்தமாம். அது முதலில் வைராகிய பூர்வகமாய் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்து, பின்னர்ப் போகஇச்சையை முன்னிட்ட ராஜ்யாதிகளை அங்கீகரித்தலாகிய பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்தமையால் அதமதரமாம்.

ரு. (க) இஷ்டப்படி ஒழுகுதல் (உ) இஷ்டப்படி பேசுதல் (ங) இஷ்டப்படி புசித்தல் என்னும் பிரமாதத்திற்கு ஏதுவாகிய பிராபத்தம் ■ கசுங. அதமதரமாம். அது கலியின் பிரமாதத்தால் சில ஆதுநிகர் (தற்காலத்தவர்) அநதிகாரிகளாய் மேல் வேதார்தசிரவணமுதலிய சுகசாதனங்களிற் பிரவிருத்திக்கும் கள்ள ஞானி முதலியோராதாம். அது (க) இஷ்டப்படி நடத்தல் (உ) இஷ்டப்படி பேசுதல் (ங) இஷ்டப்படி புசித்தலென்னும் பிரமாதத்தை

■ கசுஉ. அதமமாயுள்ள ஒன்றினவிட அதமமாயுள்ளது அதமதரம் எனப்படும்.

■ கசுங. அதமங்கள் எல்லாவற்றினும் அதமமானதை அதமதரமென்பர்.

அங்கீகரித்தற்கு ஏதுவாயிருத்தலின் அதமதம
மாம். அவற்றுள்,

முற்கூறிய ஞானி புருஷனது பிராரத்தமா
கிய பாக்கியம் முன்னர்க் கிருகஸ்த ஆசிரம
த்தை அங்கீகரித்தலாகிய பிரவிருத்திக்கு ஏது
வும், பின்னர்த் தீவிர வைராக்கிய பூர்வகமாய்
வீடுமுதலியவற்றை விடுதலாகிய நிவிருத்திக்கு
ஏதுவுமாயிருத்தலால் யாஞ்ஞவஸ்கியர் முதலி
யோர்களுக்குப்போல மத்திமமாயிருக்கினும்,
அது தீவிர வைராக்கியத்திற்கு ஏதுவான நிஷ்
காம புண்ணியவடிவமாயிருத்தலால் உத்தம
மென்று சொல்லப்பட்டது.

இங்கு வீடு முதலியவற்றைவிடுதல் என்று
சொல்லப்பட்டது. அதில் வீடு என்னுஞ் சொ
ல்லால் அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட கேதத்தி
சம் (நிலம்), பசு, தாசன், தாசி, தனம், தான்
யம் முதலிய செல்வமாகிய பணத்தையும், அதன்
உபயோகியான உழவு வியாபாரமுதலிய
வற்றில் பிரவிருத்தித்தலாகிய அதன் இச்சை
யையும் கொள்ளவேண்டும்.

முதலிய என்னும் சொல்லால் புத்திரவுஷ்
ணையும், அதன் உபயோகிகளான ஸ்திரீ விவா
கம் முதலியவற்றின் ஏஷணையும், இவ்வுலகம்

துதிக்கத்தக்கதன்மையினையும் நிந்திக்கத்தக்க தன்மையினையும் சம்பாதிக்கும் இச்சை அல்லது லோகாந்தரத்தின் இச்சை என்னும் லோக ஏஷணையும், அதன் உபயோகியான யாகாதிகர்மங்களிற் பிரவிருத்திக்கும் ஏஷணையுமாகிய இவற்றைக் கொள்ளுதல் வேண்டும். ஆதலால் இம்முன்று ஏஷணைகளினின்றும் எழுதலாகிய சந்நியாசமே வீடுமுதலியவற்றை விடுதலென்னும் வாக்கியத்திற்குப் பொருளாம்.

அச்சந்நியாசம் க. குடசகம், உ. பகடதகம், ங. ஹம்சம், ச. பரமஹம்சம் என்னும் பேதத்தால் நான்கு வகைத்தாம்.

க. யாத்திரைக்குச் சக்தியின்மையால் எங்கேனும் குடிசை ஏற்படுத்தி இருத்தல் குடசகமாம்.

உ. சந்நியாச ஆசிரமத்தின் கர்மத்தைச் செய்துகொண்டு யாத்திரை செய்தல் பகடதகமாம்.

ங. அக்கினியாற் சாதிக்கப்படும் கர்மத்தினை விட்டுப் பிரணவஜபமுதலியவற்றை அதுஷ்டிப்பவனுதல் ஹம்ஸமாம்.

ச. பரமஹம்ஸ சந்நியாசமும் விவிதிஷை, வித்வத் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

(க) ஞானத்திற்குமுன் தோஷ திருஷ்டியினால் உண்டாகும் தீவிரதா வைராக்கியத்தால் ஜிஞ்ஞாசவினாற் செய்துகொள்ளப்படுவது விவீதிஷா சந்நியாசமாம்.

(உ) ஞானத்திற்குப் பின் தோஷ திருஷ்டி மித்தியாத்துவ திருஷ்டிகளாற் றேன்றும் தீவிரதாவைராக்கியத்தினால் வித்வா (ஞானிய)னால் செய்துகொள்ளப்படுவது வித்வத் சந்நியாசமாம்.

அவற்றுள் இங்கு வித்வத் சந்நியாசம் கொள்ளப்படும்.

கஉஉ. இச் சிஷ்யன் சந்நியாச ஆசிரமத்தை அங்கீகரித்து விக்ஷேபநிவிருத்தியின் பொருட்டு எந்த வஸ்துக்களை விட்டுத் தேக யாத்திரை முதலியவற்றின்பொருட்டு எந்த வஸ்துக்களைவிடாது ஜகத்தில் சஞ்சரித்தான்? என்னும் சங்கை யுண்டாக, ஆண்டு ஐந்தனை விட்டு ஐந்தனை விடாமல் அவன் ஜகத்தில் சஞ்சரித்தான் என்று சொல்லப்படுகின்றது:—

க. ஸ்திரீ, உ. பொன், மடம் முதலியன வாகிய தனத்தைக் கொள்ளுதல், ந. விஷயம் (சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்.), ச. சபை (ஜனக்கூட்டம்), இ. சன்மானம் என்னும் ஐந்தனையும்விட்டு [ஆண்டு ஐந்து விஷயங்களி னுள் ஸ்பரிசத்தையும் ரசத்தையும் பாதிவிடு தல்வேண்டும். ஏனெனின், அவற்றை முற்றும் விடுதலால் தேகயாத்திரை (தேகநிலைப்பு) சம் பவியாது. ஆதலால் வஸ்திரமாகிய ஸ்பரிசத் தினையும் பிசைஷயாகிய ரசத்தினையும் விடலா காது. அவற்றின் அதிகத்தை விடல்வேண்டும் என்பது விவஸ்தையாம்.] க. வஸ்திரம், உ. கயிற்றோடுகூடிய கமண்டலம், ந. ஏகாந்தம். பிசைஷ, இ. தேகாதிகள் தோற்றிக்கொண் டிருக்கும்போது சுருதியாகிய சாஸ்திரம் என் னும்இவ்வைந்தனையும் விடாமல் சஞ்சரித்தான்.

கஉந. பின் அந்தஞானி மனோ (சித்த) நிரோதமாகிய ராஜயோகத்தின் பொருட்டு முதலிற் பிராண நிரோதமாகிய * ககச. ஹட

* ககச. ஹடயோகத்தால் இராஜயோகத்தைச் சாதிக்கும் வழிகள் யாவும் விஸ்தாரமாய் ஹடயோகப் பிரதிபிகையென்னும் நூலில்எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஈண்டு அதன் நன்மைமாத்திரம் சுருக்கமாய்க் காட்டப் படுகின்றது.

யோகத்தைச் செய்தான். அவ் வடயோகத் தால் பின் ராஜயோகத்தைச் சாதித்து அஷ்டாங்கங்களோடுகூடிய நிருவிகற்பவடிவ சிரேஷ்ட சமாதியைப் பெற்றான்.

அந்தச் சாதனவடிவ ஹடயோகம் அதன் பலவடிவ * கசுரு ராஜயோகம் என்பவற்றின் சுருக்கமான தன்மையினைச் சாஸ்திர குரு கிருபையால் யாம் எழுதுவாம்.

அவற்றுள்,

க. ஹடயோகத்தின் தன்மை இதுவாம்:—

* கசுசு. நேதி, * கசுஎ. தோதி,

■ கசுரு. இங்கு ஹடயோகத்தின் பயனாயிருத்த லால் ஞானக்கிரியைகள் இரண்டினாலும் சாதிக்கப்படும் ராஜயோகம் கொள்ளப்படும்.

* கசுசு. எலிவாலைப்போன்ற அநேக நூல்களால் ஆக்கப்பட்ட கயிற்றைக் கிரமமாக நாசியின் இரண்டு துவாரங்களிலும் போட்டு மேல்வாய்த் துவாரத்தின் வழியாய் வாயினின்றும் எடுத்தல் நேதியாம்.

* கசுஎ. தோதி:— க. ஜலதோதி, உ. சூத்திர தோதி, ட. வஸ்திரதோதி, ச. பவனதோதி என்னும் பேதத்தால் தோதிக்கிரியை நான்குவகைத்தாம்.

* ககஅ. கஜக்கிரியை * ககக. நௌலி,

க. மிளகைத்தின்று சிறிது உஷ்ணமான உழக்கு ஜலத்தைக் குடித்துப் பின் யுக்தியினால் அந்த ஜலத்தை வெளிப்படுத்துதல் ஜலதோதீயாம்.

உ. தூலால் ஆக்கப்பட்ட ஒன்றேகால்முழுமுள்ள கயிற்றை வாயின் வழியாய் வயிறுபரியந்தம் போட்டு அசைத்து வெளிப்படுத்துதல் சூத்திரதோதீயாம்.

ங. நான்கு அல்லது ஆறங்குல அகலமும், எட்டு அல்லது பதினாறுமுழ நீளமுள்ள மல்லல் அல்லது ஜகன்னாதி என்னும் துணிப்பட்டியை ஜலத்தில் நனைத்து வாயால் விழுங்கி வயிற்றிற்போட்டுப் பின் வாய்க்கு வெளியில் வைக்கப்பட்ட துணியினால் தைரியமாக இழுத்து வெளிப்படுத்துதல் ஏதுவோ அது வஸ்திரதோதீயாம்.

ச. இரண்டு பாதங்களால் உட்கார்ந்து கழுத்தை உயர்த்திச் சிறிது திறந்தவாயால் காற்றை இழுத்து உள்ளே நிரப்பி மீண்டும் தைரியமாக விடுதல் பவனதோதீயாம். (பவனம்=வாயு.)

■ ககஅ. முற்கூறிய ஜலதோதீயாம்.

■ ககக. நீர்வண்டை (சுழல்வண்டை)ப்போல வலப்பாக இடப்பாகங்களால் வயிற்றைச் சுழற்றுதல் நௌலியாம்.

* கள௦. பஸ்தி, * களக. திராடகம், * களஉ. கபாலபாதி (பஸ்ரை), * களங. வஜ்ரோலி, * களச. சங்கப்பிரகாசாளனம், * களடு. விபரீதகரணி என்னும் கிரியைகள் ரோகத்தையும், மேதசு கபம் பித்தமுதலிய மலங்களையும் நிவிருத்திக்குமவாயிலாகச் சரீரகோஷ்டத்தைச் சோதித் (சுத்திசெய்) தற்பொருட்டு முதலில் கித்தமாக்கவேண்டும். அவற்றுள்,

* கள௦. குதத்தின் வாயிலாக ஜலத்தை ஏற்றி மீண்டும் விடுதல் பஸ்தியாம்.

* களக. நேத்திரங்களால் புருவநடுவினையாவது அல்லது வேறு சமீபத்திலுள்ள பதார்த்தத்தினையாவது கண்ணீர் விழும்வரையில் பார்த்தல் திராடகமாம்.

* களஉ. கொல்லன் துருத்தியினைப்போல வீரையாய் ரேசகபூரகஞ் செய்தல் கபாலபாதியாம்.

* களங. குய்யேந்திரிய வாயிலாக ஜல முதலிய வற்றை இழுத்துவிடுதல் வஜ்ரோலியாம் இதனையே வஜ்ரோலி முத்திரை யென்றுங் கூறுவர்.

* களச. வாயினால் ஜலத்தைக் குடித்து மூலத்துவாரத்தால் வெளிப்படுத்துதல் சங்கப்பிரகாசாளனமாம்.

* களடு. பூமியிற் றலையைவைத்து இரண்டு கைகளாலும் இடுப்பைப் பிடித்துக்கொண்டு பாதங்களை

நேதி முதலிய ஆறு கிரியைகளும் முதலில் உபயோகமாம். ஆனால் எவனது சரீரத்தில் மேதசும் கபமும் அதிகமா யில்லையோ, அவனுக்கு அந்தக்கிரியைகளின்றிக் கேவலப் பிராணபாமத்தின் அப்பியாசத்தினாலேயே சரீர சோதனமும் நாடி சோதனமும் உண்டாம்.

சிலரோ நீரில் ஊறிய கடுக்காயைத்தின்று கழிதலால் சரீரசுத்தியைச் செய்பவர்களாய் * களசு. பிந்துதரிசன முதலிய அப்பியாச பூர்வகமாகப் பிராணபாமத்தின் அப்பியாசத்தை

பிராதாரமாக வைத்தல் (தலை கீழாயிருத்தல்) விபரீதகாணியாம். இதனையே விபரீதகாணி முத்திரையென்றுங் கூறுவர்.

■ களசு. பத்மாசனம் சேர்த்து ஷண்முகி முத்திரையினால் இரண்டு அங்குஷ்டங்களால் மூடப்பட்ட இரண்டு காதுகளாலும் பத்துவித நாதங்கள் கேட்கப் படுகின்றன. இரண்டு சுட்டு விரல்களாலும் மூடப்பட்ட நேத்திரங்களில் பிரகாசவடிவ பிந்துவின்தரிசன முண்டாகின்றிது. இரண்டு நடுவிரல்களால் நாசியும், இரண்டு மோதிர விரல்களாலும் இரண்டு சுண்டுவிரல்களாலும் வாயும், மூடப்படவே சும்பகம் உண்டாகின்றது. பின் இரண்டு கைகளையும் விடுதலால் நேத்திரத்திற கெதிரில் கண்ணீர் விழும்வரையில் பிந்து தரிசனத்தால் திராடகம் உண்டாகின்றது. இது பிந்து தரிசனத்தி அப்பியாசமாம்.

ஆரம்பிக்கின்றனர். அவர்களும் சித்தியைப் பெறுகின்றனர்.

சிலரோ * கள. ஜாலந்திர பந்தத்தின் அப்பியாச மாத்திரத்தால் பிராணன் மேற் செல்லுதலாகிய சித்தியைப் பெறுகின்றனர்.

வீரியஸ்தானத்தைச் சோதித்தற் பொருட்டு வஜ்ரோலிக்கிரியையும் வேண்டியதாம்.

சமாதிகாலத்தில் சரீரத்தில் எஞ்சிநின்ற மலத்தை நீக்குதலால் வெகுகாலம்வரையில் சமாதி நிலைத்தற்பொருட்டுச் சங்கப்பிரகூரான னக்கிரியையும் வேண்டும். சும்பகத்தினது விருத்தியின் பொருட்டுக் கபாலபாதியும் வேண்டும். வெகு அன்னத்தைப் பாகஞ்செய்யும் விபரீதகரணி தலையினின்றும் ஒழுகும் அமிர்தம்போன்ற ரசத்தைப் பானம் செய்தற் பொருட்டு வேண்டும்.

* கள. பத்மாசனம் சேர்த்துத் தாடையை மார்பிற்பொருத்தி, நாவைத்திருப்பி மேல்வாய்த் துவாரத்தோடு பொருந்தச் செய்து, வாயைப் பந்தித்தலால் சுவாசத்தின் நிரோதம் உண்டாகின்றது. இது ஜாலந்திரபந்தமாம்.

பிராணாயாமத்தில் உபயோகமுள்ள *
களவு. மூலபந்தம் * களக. உட்டியான பந்
தம், * கஅ௦. ஜாலந்தரபந்தம், * கஅக. ஜிஹ்
வாபந்தம் என்பவற்றையும், * கஅஉ. சித்தம்,
* கஅங. பதுமம், * கஅச. மச்சேந்திரம்,

* களவு. பாதத்தின் குதியை ஆசனத்தின் கீழ்
அழுத்தி மூலத்துவாரத்தைநிரோதித்தல் மூலபந்தமாம்.
* களக. நாபிவரையில் வயிற்றை உள் இழுத்தல்
உட்டியானபந்தமாம்.

* கஅ௦. இது முன் கூறப்பட்டது.

■ கஅக. நாவைத்திருப்பி மேல்வாய்த் துவாரத்
தோடு பொருத்துதல் ஜிஹ்வாபந்தமாம்.

* கஅஉ. இடது காற்குதியை ஆசனத்தின் கீழ்
அழுத்தி வலதுகாற் குதியை இலங்கத்தின்மேல் வை
த்து உட்கார்த்து சரீரத்தைத் தடிபோல் நிமிர்த்தி பார்
வையைப் புருவநடுவில் வைத்தல் சித்தாசனமாம்.

* கஅங. வலதுபாதத்தின் குதியை இடது தொ
டையின் அடியில் வைத்து, அவ்வாறே இடது பாதத்
தின் குதியை வலது தொடையின் அடியில் வைத்து
இடது வலது கைகளால் இடவலப்பாதங்களின் பெரு
விரலைப்பிடித்து பார்வையை நாசியின் நுனிப்பாகத்
தில் நிறுத்துதல் பதுமாசனமாம். இவ்வாசனத்தை
கூறியும் செய்யலாம்.

* கஅச. இடது தொடையின் அடியில் வைக்கப்
பட்ட வலது பாதத்தின் குதியை இடது கையினால்

* கஅரு. பச்சிமதானம், * கஅசு. மயூரம் என்
றல் முதலிய ஆசனம் * கஅஎ. முத்திரை முத
லியவற்றின் அப்பியாசத்தால் சித்தமாக்கல்
வேண்டும்.

பிடித்து வலப்பாகத்தின் முழந்தாளில் வைக்கப்பட்ட
இடது பாதத்தின் அங்குஷ்டத்தினை வலதுகையினாற்
பிடித்துக்கொண்டு உட்காருதல் மச்சேந்திராசனமாம்.
இவ்வாசனம் கை கால்களை மாறிவைக்கும் கிரமத்தா
லும் உண்டாம்.

* கஅரு. இரண்டு பாதங்களையும் தண்டம்போல்
கீட்டி இரண்டு கைகளாலும் இரண்டு காற் பெருவிரல்
களையும் பிடித்துக்கொண்டு நெற்றியை முழந்தாளின்
பேரில் வைத்தல் பச்சிமதான ஆசனமாம்.

* கஅசு. இரண்டு கைகளையும் பூமியில்வைத்து
இரண்டு முழங்கைகளையும் நாபியின் பக்கங்களிற் பொ
ருத்திச் சரீரத்தை மயிலுக்குச் சமானமாய் நிராதா
மாய்த் தூக்குதல் (நிறுத்தல்) மயூராசனமாம்.

* கஅஎ. முத்திரை க. மகாமுத்திரை, உ. மகா
பந்தம், ஈ. மகாவேதம், ச. கேசரி, ரு. கீட்டியானம்,
சு. மூலபந்தம், எ. ஜாலந்தரபந்தம், அ. விபரீதகாணி,
க. வஜ்ரோலி, கர. சக்திசாலனம் என்னும் பத்தும்
ஹடயோகத்தின் முத்திரைகளாம். இவற்றின் லக்ஷ
ணம் யோகநூல்களிலும் (ஹடப்ராதிபிகை முதலிய
வற்றிலும்) பிரசித்தமாயுள்ளது. ஆதலால் விரிவஞ்சி
எண்டு எழுதப்படவில்லை.

கெட்ட அன்னம் அக்கினிசங்கம் ஸ்திரீசங்கம் வழிநடப்பு என்னும் நான்கினையும் ஹடயோகி விடவேண்டும். மதிலால் சூழப்பட்டதும் கிணறுள்ளதுமான வீட்டின் மத்தியிலுள்ள குகையில் யோகி வாசம்பண்ணவேண்டும்.

இயமம் நியமம் முற்கூறிய ஆசனம் என்னும் முன்றன்கித்தி பூர்வகமாய்ப் பிராணாயாமம் செய்யவேண்டும்.

அகர்ப்பம் சகர்ப்பம் என்னும் பேதத்தால் பிராணாயாமம் இருவகைத்தாம்.

க. பிரணவத்தின் உச்சாரணமின்றிய பிராணாயாமம் அகர்ப்பமாம்.

உ. பிரணவத்தின் உச்சாரணத்தோடுகூடிய பிராணாயாமம் சகர்ப்பமாம்.

அவற்றில் சகர்ப்பப் பிராணாயாமம் கிரேஷ்டமாகவின் அதனையே செய்யவேண்டும்.

மீண்டும் அப்பிராணாயாமம் க. பூரகம் உ. சூம்பகம் ந. ரேசகம் என்னும் பேதத்தால் மூவகைத்தாம்.

க. முதலில் சந்திரநாடியினாலும் பின் சூரியநாடியினாலும் சுவாசத்தை நிரப்புதல் பூரகமெனப்படும்.

உ. பூரித்த சுவாசத்தைத் நிறுத்துதல் கும்பக மெனப்படும்.

ஈ. நிறுத்திய சுவாசத்தைத் தைரியமாக விடுதல் ரேசகமெனப்படும்.

அவற்றில் மாத்திராவிசேஷத்தின் நியமமும் வேண்டும். * கஅஅ. பிரணவோச்சாரண முதலியகாலங்களினுள் ஒன்றன் காலத்திற்கு மாத்திரை என்று பெயர். எத்தனை மாத்திரையால் பூரகஞ் செய்யப்படுகின்றதோ, அதனினும் நான்கு மடங்கு மாத்திரையால் கும்பகம் செய்யவேண்டும் பூரகத்தின் மாத்திரையினும் இருமடங்கு மாத்திரையால் ரேசகஞ் செய்தல் வேண்டும்.

காலை, மத்தியானம், சாயங்காலம், மத்திய ராத்திரி என்னும் நான்கு காலங்களிலும் முறையே அதிகமதிகமாய்ப் பிராணபாமம் செய்யவேண்டும்.

■ கஅஅ. ஒரு பிரணவத்தை உச்சரித்தலில் எவ்வளவு காலமாமோ அது ஒரு மாத்திரையாம். அங்ஙனமே முதலிய என்னுஞ் சொல்லால் கைநொடித்தல் அல்லது கையினால் முழந்தானைச் சுற்றுதல் முதலிய காலங்களும் கொள்ளப்படும்.

இவ்வாறு தைரியமாக அப்பியாசம் செய்து கொண்டே இருக்க, எப்போது உத்தமப்பிராணையாமத்தை யடைகின்றானோ, அப்போது காலையில் அறுபது பிராணையாமமும் மத்தியானத்தில் நூற்பது பிராணையாமமும் சாயங்கால மத்திய ராத்திரிகளில் இருபது இருபது பிராணையாமமும் செய்யவேண்டும்.

அல்லது எக்காலங்களிலும் சமானமாகவே (அ) பிராணையாம் செய்தல்வேண்டும். ஆனால் முதற் பக்ஷத்தின் கிரமம் உத்தமமாம் இவ்வாறு பூரண அப்பியாசம் உண்டாக எப்போது குண்டலினி விழிக்கின்றதோ, அதன் முகம் திறக்கப் பிராணன் மேற்செல்லுதலையடைந்து பின் கீட்சென்று பின் பிடரி வழியாய்ப் பிராணன் மேற்செல்லுதலைச் செய்கின்றதோ, அப்போது மூலபந்த ஜாலந்தரபந்த ஜிஹ்வாபந்தங்களைத் திடஞ்செய்தல் வேண்டும். நாவாகிய கபடத்தைப் பொருத்தவேண்டும்.

இவ்வாறு எப்போது பூரண அப்பியாசம் உண்டாகின்றதோ அப்போது சமாதி சித்திக்கின்றது. பின் அப்பியாச திடத்தன்மையால் மனநிரோதமாகிய இராஜ்யேகம் சகஜமாய்ச் சித்திக்கின்றது. ஆனால் இதில் சமாதி சித்

தித்த குருவின் சந்திதிவேண்டும் குருவின்
றிச் சுதந்திரமாக இந்த யோகத்தைச் செய்
யின் அவனுக்கு ரோகத்தாற் பெறப்படும் அஸ்
லது மாணத்தை யுண்டுபண்ணும் துக்கமுண்
டாகும்.

அங்ஙனமே சிரத்தையோடுகூடிய சாமர்த்
தியமுள்ள சாதகனது அபேகைபுமுண்டு.
ஏனெனின் அவனையின்றி மற்றவனால் நிர்வாக
முண்டாகாது.

எவன் சித்தம் சாந்தமாகிய எருதைப்போ
லச் சஞ்சலமின்றியதாய்ச் சுவாதீனமாயிருக்கி
றதோ, அவனுக்கு ஸ்ரீ அபரோகூடாநுபூதி
யென்னும்நூலிற் கூறியபடி நாள்தோறும்
கடிகை முகூர்த்த ஜாமபரியந்த பிரஹ்மாப்தி
யாச மாத்மிரத்தினாலேயே நிருவிகற்பசமாதி
யாகிய ராஜயோகத்தின் சித்தியுண்டாகின்றது.

எவனுடைய சித்தம் மதங்கொண்ட எரு
தினைப்போல மிகச் சஞ்சலமுடையதாய்ச் சுவா
தீனமின்றி இருக்கிறதோ, அவனுக்குத் தண்
டத்தால் பலமாக மதர்த்தஎருதினை வீட்டிற்
பிரவேசிக்கச் செய்வதுபோல ராஜயோகமா
கிய வீட்டில் வலிந்து நுழையச் செய்தற்
பொருட்டுப் பிராண நிரோதமாகிய ஹடயோ

கம் வேண்டும். ஆதலால் ஸ்ரீ ஆதிநாதர் (ஸ்ரீமகாதேவர்) மச்சேந்திரநாதர் கோரக்கநாதர் முதலியோர் சுதந்திரமாக ஹடயோகத்தைப் பிரகடனஞ் செய்திருக்கின்றனர்.

இக்காலத்தில் அதிகாரிகளின்மையாலும் சம்பிரதாயத்தின் நழுவுதலாலும் இந்த ஹடயோகம் சாங்கோபாங்கபாய் அடைதற் கரியதாயினும், ஓர் விரக்த புருஷனுக்கே ஒவ்வொரு * கஅக. அங்கத்தின் சித்தி யுண்டாகின்றது. இது சம்க்ஷேபமாக ஹடயோகத்தின் றன்மை சொல்லப்பட்டது.

இதன் விசேஷக்கிரமம் ஹடப்பிரதீபிகை, யோகசிந்தாமணி, கோரக்கசதகம், யாஞ்ஞவல்கியம், தத்தாத்திரயயோகம், ஹடாத்நாவலி, ருத்திரயாமளம் முதலிய நூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

* கஅக. ஆறு கிரியை அநேக ஆசனம் முத்திரா என்னும் இவை முதலிய அங்கங்களுள் ஒவ்வொரு ரங்கத்தின் சித்தியுண்டாகின்றது. அதனையே பூர்ணமாக அப்பியசித்தலால் முமுயோகமும் தானே சித்திக்கின்றது; இது “யோகத்திற்குக் குரு யோகமே” என்னும் பதஞ்சலி பகவானுற் செய்யப்பட்ட யோகஞ் சிரத்தின் வியாசபாஷியத்திற் சொல்லப்பட்டிருத்தலால்.

உ. இப்போது ராஜயோகத்தைக் கூறுகின்
றார்:— க. ஞானசாத்தியம். உ. கிரியாசாத்தி
யம், ஈ. ஞானக்கிரியா உபயசாத்தியம் என்
னும் பேதத்தால் ராஜயோகம் மூவகைத்தாம்.
(சாத்தியம்—சாதிக்கப்படுவது.) (உபயம்-இர
ண்டு.)

க. சுத்த சித்தமுடைய புருஷன் சாஸ்தி
ரத்தினாலும் குருகிருபையினாலும் பிரஹ்மா
த்ம ஐக்கிய நிச்சயமாகிய தத்துவஞானத்தை
யடைந்து; ஜீவன்முக்திவிலக்ஷணநந்தத்தினது
அதுபவத்தின் பொருட்டுச் சகலப் பிரவிருத்தி
களையும் விட்டு, ஏகாந்தமான இடத்தில் இரு
ந்துகொண்டு பிரஹ்மாகார விருத்தியை அப்பி
யாசஞ் செய்தல் வேண்டும். அதனால் சித்திக்
கும் நிருவிகற்ப சமாதியை ஞானசாத்திய ராஜ
யோகமென்பர். இதனையே சகஜசமாதிபென்
றுங் கூறுவர். இது கீதையின் ஆரவது அத்
தியாயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானாலும் அப
ரோக்ஷாதபூதியில் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர்களா
லும் நிருபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
இதன் அங்கங்களும் ஆண்டு எழுதப்பட்டிருக்
கின்றன.

இதன் விசேஷ அப்பியாசத்தால் ரஜோ
குணதமோகுணங்களின் திரஸ்கார (நீக்க)முண்

டாய்ச் சத்துவகுணத்தின் ஆவிர்ப்பாவத்தால் ஐந்தாவது ஆருவது ஏழாவது ஞானபூமிகள் பூர்வகமாக வாசனாகூழ்பமும் மனோநாசமும் (ரஜோ தமோ குணங்களால் சத்துவகுணம் மறைதலாகிய மனதின் ஸ்தூலத்தன்மையின் நாசமும்) சித்திக்கின்றன.

உ இப்போது கிரியாசாத்திய ராஜயோகத் தைக் கூறுகின்றார்:—பதினாறு வருஷமுதல் இருபது வருஷவயதுடையவனும், தோஷமின் றிய மிருதுவான கேசங்களோடுகூடியவனும், மென்மையான சித்தத்தோடு கூடியவனும், சுத்த புத்தியுடையவனும் ஆசாரியனைவிட பல த்தினாலும் புத்தியினாலும் அதிகாரத்தினாலும் குறைந்தவனும் ரோகமின்றியவனுமாய் இவை போன்ற மற்றக்குணங்களும் பொருந்தியவன் உத்தம அதிகாரியாவன்.

அல்லது இருபத்தொரு வருஷமுதல் முப் பது வருஷ பரியந்தமான வயதுடையவனும், அதிக தோஷமில்லாத மத்திம கேசங்களை யுடையவனும், மத்திம சித்தத்தோடு கூடியவனு ம், மத்திம புத்தியுடையவனும், ஆசாரியனைவிட வலியினாலும் புத்தியினாலும் அதிகாரத்தினாலும் சமானமுள்ளவனும், ரோகமில்லாதவனு

மாய் இவைபோன்ற வேறுகுணங்களையுமுடையவன் மத்திம அதிகாரியாவன்.

அல்லது முப்பத்தொரு வருஷமுதல் நாற்பதுவருஷ பரியந்தமான வயதுடையவனும், தோஷத்தோடுகூடிய கடினகேசங்களுடையவனும், கடின சித்தமுடையவனும், சுத்தியினாற் குறைந்த புத்தியுடையவனும், ஆசாரியனைவிட வலியினாலும் புத்தியினாலும் அதிகாரத்தினாலும் அதிகமானவனும், ரோகமின்றியவனுமாய் இவைபோன்ற மற்றக்குணங்களுமுடையவன் கனிஷ்ட அதிகாரியாவன்.

சங்கற்பத்தை யுண்டுபண்ணும் சகலப் பிரவிருத்திகளையும் விட்டுச் சொற்ப சாத்வீக ஆகாரமுடையவனாய் ஜிதேந்திரியனாய்ச் சப்த முதலிய தடைகளின்றியதும், கொசு கு முதலிய ஜந்துக்களில்லாததும், காற்றோட்ட முள்ளதுமான ஏகாந்த தேசத்தில் இலவம்பஞ்ச முதலியவற்றாகிய ஆசனம் விரித்துத் தெற்குத் திசையை நோக்கி உட்கார்ந்து, சூரவரைச் சொல்லப்பட்ட நியமத்தில் நிற்பவனாய் முதலிற் சமாதி சித்தித்த குருவினது கைபின்றொழி லால் பிரேரிக்கப்பட்ட சக்தியினாலும், பின் அயஸ்காந்த முதலிய நிமித்தத்தாலும் எந்தச்

சமாதியைச் சித்திசெய்கின்றானோ, அது கிரியாசாத்திய ராஜயோகமாம். பத்மபுராணத்துள்ள ஐந்து அத்தியாயவடிவ கபிலகீதையிற் கூறிய லக்ஷியயோகமும் இதனுள் அடங்கும்.

இதற்கு க. சொப்பனம், உ. சுழுத்தி, ந. விரும்பப்பட்ட வஸ்து ஞானசாமாத்தியமான ஆந்தராஜாக்கிரம் ச. துரியம் முதலியன பூமி கைகளாம். நான்காவது பூமியின் அடைவால் இந்தச் சமாதி யோக நித்திரை) சித்திக்கின்றது. இதில் ஹடயோகத்தைப்போலச் சரீரம் சுவத்தை யொத்ததாகின்றது. ஆனால் ஹட சமாதியில் நாடியின் விரிவு நீங்குகின்றது; பத்தாவது துவாரத்தில் பிராணன் ஸ்திரமாயிருத்தலால் இந்தச் சமாதியில் நாடியின் விரிவு இருக்கின்றது. பிராணன் சூக்ஷ்மவடிவமாகப் பிரசித்தமாயிருத்தலால். இது அவற்றின் பேதமாம். இந்தச் சமாதி அஞ்ஞர் (அஞ்ஞானிகள்) தஞ்ஞர் (ஞானிகள்) இருவருக்கும் சித்திக்கும், இதனையும் அதிகமாய் அப்பியசித்தலால் சித்தம் அதிசய (மிக) சுத்தம் (சாத்வீக முள்ளது) ஆகின்றது.

இதில் ஒருவருக்கொருவர் பழக்கமுடைய சித்தசாதகர்களது சகவாசம்வேண்டும். அஃதி

ல்லையாயின் மகத்தான துக்கமேனும் அல்லது ஓர்கால் சரீரத்தினின்றும் பிராணன் வெளிப் படுதலேனும் உண்டாகும்.

சித்தியுள்ள குருவின் சந்நிதியின்றி இந்த ராஜயோகம் எதனால். சித்தியாதோ, செய்யத் தக்கது மன்றோ, அதனால் சாஸ்திரங்களில் இதனை ஸ்பஷ்டமாக எழுதவில்லை. இதனாலே யே யாமும் இதனை ஸஸ்தாரமாகச் சொல்ல வில்லை. சுருக்கமாய் அதன்றன்மை மாத்திரம் அறிவித்தாம்.

௩. இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராண யாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சவிகற்பசமாதி என்னும் எட்டங்கங்களும் சித்தித்த பின்னர். லயம், விசேஷபம், கஷாயம், ரசாஸ்வாதம் என்னும் நான்கு விக்கினங்களையும் விலக்கி எழும்பிய சம்ஸ்காரத்தைக் கெடுத்து நிரோத சம்ஸ்காரத்தை வெளிப்படுத்தலை முன்னிட்ட திரிபுடிபானமின்றிய • பிரஹ்மகார விருத்தியின் ஸ்திதியாகிய நிருவிகற்ப சமாதி ஞானக்கிரியா உபயசாத்திய ராஜயோகமாம். இதன் விசேஷ நிருபணம் பதஞ்சலி பகவானாற் செய்யப்பட்ட யோக சூத்திரம் ஸ்ரீயோகவாசிட்டம் முதலிய சமஸ்கிருத நூல்

களிலும், விசாரசாகரம், ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் ஆரூவது பிரகரணத்தின் உரை முதலியவற்றிலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அறியும் விருப்பமுடையார் ஆண்டுக் கண்டு கொள்க. இக்காலத்தை மனிதர்களுக்கு இந்த ராஜ்யோகம் மிகத் துர்ப்பமாயினும் புண்ணியந்திரன்ட பரிபாகமுடைய யோகப்பிரஷ்டன் எவனுக்காயினும் சிறிது உண்டாகும். இதை மிகவும் அப்பியசித்தலால் கிரமமாக ஐந்தாவது ஆரூவது ஏழாவது பூமிகளின் பிராப்தி உண்டாகின்றது.

ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்திகளோ பிரஹ்மாத்மாக்களின் ஐக்கிய நிச்சயமாகிய தத்துவஞானத்தினாலேயே உண்டாகின்றன. ஆதலால் தத்துவஞானத்தின் பொருட்டேனும், ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்தியின் பொருட்டேனும் வித்வானுக்குச் செய்யவேண்டியது ஒன்றில்லை. அங்ஙனமாயினும், வைராக்கியம் போதம் உபசமம் என்னும் முன்றும் ஓரிடத்து இருத்தற்கு ஏதுவாகச் சொல்லப்பட்ட இவ்வப்பியாசம் எதுவோ, அது ஜீவன்முக்தி விலக்ஷணாதத்தை விரும்பிய அகிருதோபாசனஞ் (ஞானத்திற்கு முன் பூரணமான சகுணநிர்க்குண உபாசனங்களின்றிய) வித்துவானுக்கு கர்த்தவ்

விய (சொய்வேண்டிய தென்னும்) புத்தியின்
றியே தனது இச்சைப்படி செய்யத்தக்கதாம்.

ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்திகளின் லக்ஷணம்
ஸ்ரீயோகவாசிட்டத்தில் விஸ்தாரமாய் எழுதப்
பட்டிருக்கின்றது. விசாரசாகரத்தின் ஏழா
வது தரங்கத்திலும் விஞ்விடை வடிவமான
விசாரசந்திரோதயத்திலும் தெளிவாய் எழுத
ப்பட்டிருக்கின்றது. ஜீவன்முக்தியின் * ககூ.

* ககூ. நிராவரணமாய்ப் பரிபூரணமாய் விருத்தி
யோடு கூடியதாய் உண்டாவது எதுவோ அது வில்
க்ஷணநந்த மெனப்படும்.

சுழுத்தியில் உள்ள ஆந்தம் ஆவரணத்தோடு கூடி
யதாயிருக்கின்றது விஷயத்திலுள்ள ஆந்தம் நிரா
வரணமாயிருக்கின்றதாயினும், விஷயத்தின் பிராப்தி
க்ஷணத்தில் எப்போது அந்தர்முகவிருத்தி உண்டாகின்
றதோ, அப்போது அதில் சொரூபாந்தத்தின் பிரதி
பிம்பம் விருகின்றதாகலின் பரிபூரணமன்று. ஆனால்
ஏகதேசத்திருப்பதா யிருத்தலன் பரிச்சின்னமாம்.
அங்ஙனமே பூரணந்தமோ அள்ளானியின் சொரூப
மாமாம். அங்ஙனமாயினும் அது நிராவரணமும் எதிர்
முக விருத்தியோடுகூடியதுமன்று விதேகமுக்தியி
லுள்ள நிராவரண பூரணந்தம் விருத்தியோடு கூடிய
தன்று; விருத்தியின்றியதாம். ஆதலால் நிராவரண
மும் பரிபூரணமும் விருத்தியோடு கூடியதுமான ஆந்
ந்தவடிவம் விலக்ஷணநந்தத்தின் லக்ஷணமாம். இ
தில் ஓர் உத்தம் அதிவியாப்திமுதலிய தோஷமில்லை.

விலக்ஷணநந்தத்தின் லக்ஷணம் ஸ்ரீ சுந்தரவி
லாசத்தின் விபரியய அங்கத்தின் ரகஸ்யதீபி
கை என்னும் உரையில் பரீக்ஷையோடு எழு
தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கண்டுகொள்க.

கஉசு. முற்கூறிய சிஷ்யனுக்கு ஹடயோக
பூர்வகமாக ராஜயோகத்தைச் செய்தலால்
என்ன பலனுண்டாயிற்று எனக் கூறப்படுகின்
றது :—

முற்கூறிய சிஷ்யன் ஜீவித்திருக்கும் அவ
ஸ்தையில் பிரியத்தோடு கூடிய ஜீவன்முக்தி
யின் விலக்ஷணநந்தத்தை அதுபவஞ்செய்தான்

மீண்டும் எப்போது பிரார்த்த கர்மத்திற்
கும் அந்தமுண்டாயிற்றோ, அப்போது சாஸ்
திரத்திற் சொல்லியபடி கங்கை முதலிய தீர்த்
தங்களின் தீரமாகிய பவித்திர தேசத்திலும்
உத்தராயண முதலிய பவித்திர காலங்களிலும்
பிரஹ்மத்தியான பூர்வகமாகத் தேகத்தைவிட்
டான்

வித்வானுக்குத் தேகத்தை விடுதலில் ஓர்
தேசகால முதலியவற்றின் அபேக்ஷை இல்லை
யாயினும் யோகாப்பியாசத்தின் பிரபலத்தன்
மைபினால் அவன் சாஸ்திரத்திற் கூறியபடி

தேகத்தை விட்டான்; கர்த்தவ்யபுத்தியினை
லன்று.

கஉரு. இப்போது நூலாசிரியர் கிரந்தத்
தைச் சமாப்தி செய்கின்றவராய்க் கிரந்தத்
தின் பலவடிவ மோக்ஷத்தைக் கூறுகின்றார்:—
இந்த முற்கூறியவிதமான அத்வைத ரசத்
தைப் பருகுவானுக்குச் சுத்தப் பிரஹ்மத்
தின் பிராப்தியாகிய சுந்தரமுக்தியுண்டாகும்.
பின்னர்த் தேகதாரணமாகிய ஜன்மம் உண்டா
காது ஏனெனின்,

எதனால் ஜன்மமாகிய கர்த்தவ்யபுத்தியை
அஞ்ஞான முதலிய ஜகத்தானது திருஷ்டியில்
லேசமாத்திரமும் இல்லையோ, அதாவது ஞா
னபலத்தால் அத்தியந்தம் நிவிருத்தி யாகின்
றதோ, அதனால் அந்த விதேகமுத்தியை
யடைந்த வித்வானுக்கு மீண்டும் ஜன்மம் உண்
டாகிறதில்லை. இது யுக்தமாம்

விதேக மோக்ஷத்தில் ஜன்மநி விகாச
சூன்யமான வித்வானுக்குச் சொரூபம் யாது?
எனக் கூறுகின்றார்:—விதேகமுத்தியை யடை
ந்த வித்வான் சுத்தசச்சிதானந்தமய சொப்பிர
காச பிரஹ்மவடிவமாகின்றான்.

க. சங்கை:—விதேகமோக்ஷத்தை யடைந்த வித்வானுக்கு ஜந்மதி விகாரத்தோடுகூடிய சுவஸங்காதவடிவ ஜகத்து நிவிருத்தியாகின்றதாயினும், ஈசுவரபாவத்தின் உபாதியாகிய மாயையும் அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட ஈசுவரத்தன்மையும் அவ்விசுவானால் ஆக்கப்பட்ட ஜகத்துமாகிய இம்முன்றும் மோக்ஷகாலத்திலும் மிஞ்சுகின்றன. ஆதலால் வித்வானுக்கு ஜந்மதிகளுக்குக் காரணமான மாயையும் ஈசுவரத்தன்மையும் ஜகத்தும் இருத்தலால் மீண்டும் ஜந்மமுதலியவற்றின் பிராப்தியுண்டாசுமாகலின் வரும் பிறப்பு முதலியவற்றின் அபாவவடிவ விதேகமோக்ஷம் சித்தியாது?

உ. வேறுசங்கை:-விதேகமோக்ஷகாலத்தில் சகல அநர்த்தங்களினை நிவிருத்தியின் முக்கிய சொரூபமாகவேனும், அல்லது அதிஷ்டானமா யிருத்தலால் பாதஞ்செய்து சொரூபமாகவேனுமுள்ள வித்வானது ஆத்மவடிவப் பிரஹ்மம் எதுவோ அது அறியப்படாததா? அல்லது அறியப்பட்டதா?

(க) அறியப்படாததெனக் கூறுவோமாயினும் விதேக மோக்ஷகாலத்திலும் பிரஹ்மத்

தில் அஞ்ஞானமிருக்க வித்வானுக்கு ஜன்ம முதலியவற்றின் அபாவம் சம்பவியாது.

(உ) அந்தப் பிரஹ்மம் அறியப்பட்டதென்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தைச் கூறுவோமாயின், எந்த வஸ்து அறியப்பட்டதோ அதில் கடத்தில் கடத்தன்மையினைப்போல ஞாதத்தன்மை வடிவ தர்மம் அவசியமிருக்கும். அந்த ஞாதத்தன்மைத் தர்மம் அந்தப் பிரஹ்மத்திற்கு விசேஷணமா அல்லது உபாதியா வென்று இரண்டு விகற்பங்களுள் அவற்றில் ஞாதத்தன்மையினைப் பிரஹ்மத்தின் விசேஷணமாக வேனும் உபாதியாகவேனும் கூறின் * ககக. விசேஷண மாவது * ககஉ. உபாதியாவது வர்த்தமானகாலத்தில் தான் இருந்துகொண்டு வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருத்தலால், விதேகமோக்ஷகாலத்தில் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி

* ககக. விசேஷியத்தினது காரியத்தின் சம்பந்தியாய் வர்த்தமான வியாவர்த்தகம் எதுவோ அது விசேஷண மெனப்படுகின்றது. இது விசேஷணத்தின் லக்ஷணமாம்.

* ககஉ. உபகிதத்தினது காரியத்தின் சம்பந்த மில்லாததாய் வர்த்தமான வியாவர்த்தகமாவது எதுவோ அது உபாதி யெனப்படுகின்றது இது. உபாதியின் லக்ஷணமாம்.

யாகிய ஞானத்தின் அபாவத்தால் ஞாதத்தன்மை தான் இல்லாததாகப் பிரஹ்மம் அறியப்பட்டாதே யாகும். ஆதலால் வித்வானுக்கு விதேகமோக்ஷகாலத்தில் ஜன்மாதிகாரமின்றிய அத்வைதப் பிரஹ்ம பாவத்தின் பிராப்தி சம்பவியாது?

இவை இரண்டு சங்கைகளாம். 'இவற்றின் சமாதானம் இதுவாம்: -மாயையும் அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட ஈசுவரத்தன்மையும் ஈசுவரனால் ஆக்கப்பட்ட ஜகத்தும் மோக்ஷத்திற்கேதுவான ஞானமும் ஆகிய இவ்விவல்லாவற்றையும் விநிதலால் அந்த வித்துவான் உள்ள படியே யாகின்றான். அதாவது ஜன்மாதிகாரமின்றிய ஞாதத்தன்மைபினால் உபலக்ஷிக்கப்படும் அத்வைதப் பிரஹ்ம வடிவமாய் நிலைக்கின்றான்

(க) ஈண்டு மாயை, ஈசுவரத்தன்மை, ஜகத்து என்பவற்றை விநிதலால் என்பதனால் முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம் சொல்லப்பட்டது.

(உ) ஞானத்தை விநிதலால் என்பதனால் முற்கூறிய இரண்டாது சங்கைக்குச் சமாதானம் சொல்லப்பட்டது. அவற்றில்,

க. முதற் சங்கையினது சமாதானத்தின் இரகசியம் இதுவாம்:—

[க] பத்துப் புருஷர்களுக்கு இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் பிராந்தி யுண்டாகுமிடத்து எவனுக்கு இரஜ்ஜுவின் ஞானமுண்டாகின்றதோ அவனது திருஷ்டியினால் தனக்கும் பிறருக்கும் பிராந்திக்கு விஷயமாயுள்ள சர்ப்பம் அத்தியந்தம் நிவிருத்தமாகின்றது.

[உ] எவர்களுக்கு இரஜ்ஜுவின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லையோ, அவர்களது திருஷ்டியால் பிராந்தியின் விஷயம் முழுவதும் இருந்தபடியே இருக்கிறது.

[க] அங்ஙனமே எவனுக்கு அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, அவனது திருஷ்டியினால் தனக்கும் பிறருக்கும் பிராந்திக்கு விஷயமான மாயையும் ஈசுவரத்தன்மையும் ஜகத்தும் நீங்குகின்றன.

[உ] எவர்களுக்கு அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் உண்டாகவில்லையோ, அவர்களது திருஷ்டியினால் மாயை ஈசுவரத்தன்மை ஜகத்து என்பன உள்ளபடியே அநாதிசித்தமாய் நிலைத்திருக்கின்றன.

இது முதற்சங்கையினது சமாதானத்தின் இரகசியம் சொல்லப்பட்டது.

உ. இரண்டாவது சங்கைக்கு முற்கூறிய சமாதானத்தின் இரகசியம் இதுவாம்:—

காகமுடைய தேவதத்தனது வீட்டிற்குக் காகபக்ஷி உபலக்ஷணமாம்.

வர்த்தகமானகாலத்திலும் வருங்காலத்திலும் எது எதன் வியாவர்த்தகம் (பிறவற்றினின்றும் வேறு பிறித் தறிவிப்பது) ஆகுமோ அது அதன் உடலக்ஷணமாம்

காகம், வர்த்தமானகாலத்தில் தனது இருப்புடையதாய் வருங்காலத்தில் தனது இனமையுடையதாயினும், இக் காகமுடைய வீடு என்பதாக அந்த தேவதத்தனது வீட்டை மற்றக் காகசம்பந்த மின்றிய வீடுகளினின்றும் வேறு பிரித்தறிவிக்கின்றது. ஆதலால் அக் காகம் தேவதத்தனது வீட்டின் உபலக்ஷணமெனப்படுகின்றது. அங்ஙனமே வித்துவானது கவசொருபப் பிரஹ்மம் ஞானத்திற்கு விஷயமாயிருத்தலால் ஞாதமாம். அந்த ஞாதமாகிய பிரஹ்மத்தில் ஞாதத்தன்மை வடிவதர்மத்தின் கற்பனையுண்டாகின்றது; அந்த ஞாதத்தன்மை வடிவதர்மம் பிரஹ்மத்தின்

உபலக்ஷணமாம் என்று யாம் அங்கீகரித்திருக்கின்றோம்.

• எதனால் ஞாதத்தன்மைவடிவ தர்மம் வர்த்தமான (ஜீவன் முக்தி) காலத்தில் தனது இருப்புடையதாய் வருங்காலத்தில் தனது இன்மையுடையதாயினும் இந்த வித்வானது சொரூபவடிவப் பிரஹ்மம் ஞாதமாம் (ஞாதத்தன்மை வடிவ தர்மமுடையதாம்).

இவ்வாற்றால் வித்வானது சொரூபவடிவப் பிரஹ்மத்தை அவித்வான்களது சொரூபவடிவ அஞ்ஞாத (அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட) பிரஹ்மத்தினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதாயிருத்தலின் அந்த ஞாதத்தன்மைவடிவ தர்மம் வித்வான்களது சொரூபவடிவ பிரஹ்மத்தின் உபலக்ஷணமாம். அந்த ஞாதத்தன்மைவடிவ உபலக்ஷணத்தோடுகூடிப் கற்பித்தத்தின் நிவிருத்திவடிவ வித்வான்களது சொரூபமான பிரஹ்மம் எதுவோ அது ஞாதத்தன்மையுபலக்ஷிதமெனப்படும்.

இவ்வாற்றால் விதேக மோக்ஷகாலத்தில் ஞாதத்தன்மைவடிவ தர்மத்தின் அபாவம் உளதாகியும் இந்த வித்வானது சொரூபவடி

சசசு

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

வப்பிரஹ்மம் * கசுச. ஞாதமாம் என்று அந்
நியர்களால் வியவகாரமும் செய்யப்படுகின்றது.
வித்வான்களது விதேக மோக்ஷகாலத்தில்
துவைதத்தின் அடைவு மில்லை. ஆதலால்
யாம் கூறியது முழுவதும் சிரேஷ்டமாம்.

* கசுச. சுகர் முதலிய மகாத்மாக்கள் பிரஹ்ம
ஞானிகளானார்கள். இவ்வாறு அந்நியர்களிடத்தில் பிர
சித்தியினால் ஞானிகளது சொரூப வடிவப் பிரஹ்மத்
தினது ஞாதத்தன்மையின் வியவகாரம் உண்டாகிந்
றது.

ஒன்பதாவது உபதேசம் முடிந்தது.

ஸ்ரீபாலபோதம் முற்றிற்று.

ஓம்.

ஸ்ரீ பிரஹ்ம நிஷ்டபண்டித
ஸ்ரீமான் வே. துப்புஸ்வாமி ராஜா அவர்களால்
வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளில் இடப்பொழுது
விற்பனைக்குத்தாயாராகவிருக்கும்
புத்தகங்கள்

ஸ்ரீ பஞ்சதசி.

(வித்தியாரண்னிய சுவாமிகள் ஸ்ரீ
காயத்திரிதேவியின் வாத்தால் இயற்றியது.)

விலை ரூ. 10—0—0

பலநாளும் பலரும்

வெளிவரவேண்டுமென்றெதிர்பார்த்ததும்,

இதுகாறும் வெளிவராததுமான

சீவயோகப்பிரதீபிகை,

ஸ்ரீ சதாசிவயோகீந்திரர் இயற்றியது

இதில் மந்திரயோகம், லயயோகம், ஹடயோகம்,
ராஜயோகம், பாகியசதுரங்கம், ஆப்பியந்தர சதுரங்கம்,
பாகிய சதுரங்கவிதானம், இயமம், நியமம், ஆத்ம
சுத்தி, ஆசனம், டடலக்ஷணம், பிராணாயாமம், பிராண
பாமபேதம், பிராகிருத பிராணாயாமம், வைகிருதபிரா
ணாயாமம், கேவலகும்பகம், நால்வகையோகம், மூலபந்
தம், ஒட்டியானபந்தம், ஜாலந்தரபந்தம், அந்தரங்கசது
ரங்கவிதானம், பிரத்யாகாரம், தியானம், நவசக்கிரம்,
ஷோடசஆதாரம், தாரண மூன்று, தியானம், பஞ்ச
தாரணை, சமாதி, ஞானாஷ்டாங்கயோகம், தாரகயோ
கம், லக்ஷியத்திராயம், ஞானசிவபூஜை முதலியனவிருக்
கின்றன. இந்நூல் சிவயோகிகளுக்கும், சைவர்களுக்
கும் மிக முக்கியமானது. பொன்போற் போற்றத்
தக்கது. ராபர் அணை 10. கலிகோ அணை 12.

சங்கரகிரந்தாவலி:—

1. அபரோகாநுபூதி விலை அணை 6.
2. ஆத்மபோதமும், தத்துவபோதமும், அணை 5.
3. பஞ்சீகரணத் 27 கிரந்தங்கள்:—

ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதரியற்றிய பஞ்சீகரணம், ஸ்ரீ சுரேசுவராசாரியரியற்றிய வார்த்தைகம், ஜீவன் முக்தாநந்தலகரி, ஏகாஸோகி, காசிபஞ்சகம், மாயாபஞ்சகம், கௌபீன (பதி) பஞ்சகம், சாதனபஞ்சகம், ஆத்மபஞ்சகம், மனீஷாபஞ்சகம் நிருவாணவந்தகம், பாபுஜை, குருவந்தகம், தக்ஷணாமூர்த்தி அந்தகம், தன்யாந்தகம், விஞ்ஞானநெளகா, பிரஹ்மஸ்தோத்திரம், நிருவாணதசகம், ஹஸ்தாமலகம், மகாவாக்கியசித்தாந்தஸ்தோத்திரம், துவாதசபஞ்சரிகாஸ்தோத்திரம், சரீர்ப்படபஞ்சரிகாஸ்தோத்திரம், ஆத்மபூஜை, பிரஹ்மநாமாவலி, வாக்கியவிருத்தி, அத்வைதாநுபூதி, தத்துவோபதேசம், பாலபோதினி என்னும் 27 கிரந்தங்கள் அடங்கிய புத்தகம். 1-க்கு விலை அணை 12.

கீதைக்கோத்து:—

1. உத்தரகீதை. விலை அணை 4.
2. ஸ்ரீராமகீதை. விலை அணை 3.
3. குருகீதை. விலை அணை 6.

ஸ்ரீ வித்தியாநம்ப முனிவர் சங்கரவிஜயத்தள்ள ஸ்ரீ சங்கர லேகண்டாசாரிய சம்வாதம். அணை 4.

கீதாசாரந்தாலாட்டு மூலமும் இராமசாமி ஐயா அவர்கள் உரை டிப்பணிபுடன். விலை அணை 4.

 வி. கோவிந்தன் & பிரதர்ஸ்,

தஞ்சாவூர்.